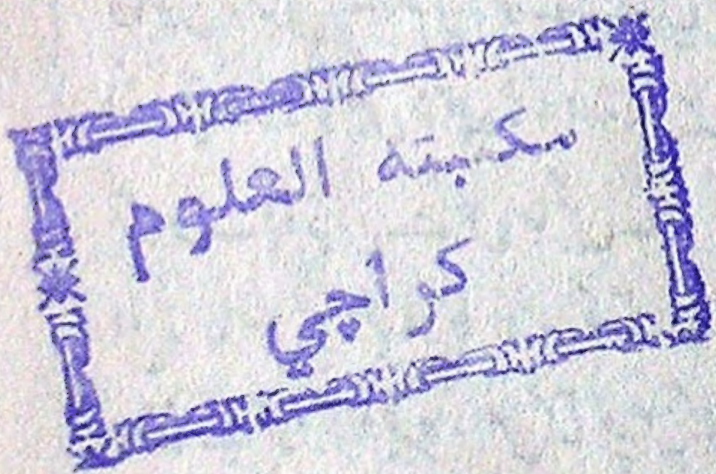

سلسلہ اشاعت امامیہ مشن پاکستان ریسرچ ڈیپارٹمنٹ

(مکرم)

تجارت اور اسلام

از افادات

حضرت سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی
مجتہد العصر مدظلہ

قیمت ۱۰ روپے

محصول اس

امامیہ مشن پالستان لاہور کی تبلیغی خدمات کا بیرونی و داخلی فخر و ثناء

تجارت اور اسلام آپ کے پیش نظر ہے۔ جو امامیہ مشن لکھنؤ سے دو بار اشاعت پذیر ہو چکا ہے یہ خلاصہ ہے سرکار سید اعلیٰ کے ان کامیاب لیکچر کا جو محرم ۱۳۵۲ھ میں مدرسۃ الوداعین لکھنؤ میں اراضِ توہی اور انکا علاج کے موضوع پر بیان ہوئے۔

زندگی کے مادی تصور کی گنجشگ کو اسلام کی زندہ اور ہمہ گیر نورانی تعلیمات کی روشنی میں اس خوبصورتی سے نکھار اور متواتر کر پیش کیا گیا ہے کہ جامد ذہن اور معطل قوی میں قوراً ایک صلحِ تعمیر کا حاصل ہونے لگتا ہے۔ ترقی معیشت اور تجارتی سرگرمی کیلئے دماغ میں نیا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے غیر اسلامی ابار بدوش خیالات جو زندگی کے میدانِ جدوجہد میں بزدل بنا دیتے ہیں انکی تردید کی گئی ہے۔ بعد ازاں اور عیسائیت کی رہبانیت یورپ اور امریکہ کی فساد انگیز سرمایہ داری واولیٰ ضرور سال عناصر کی نشاندہی کر کے اسلام کی معتدل عملی تعلیم کو دانشپیش انداز سے پیش کر کے اسلام کی کامیاب وکالت کا حق ادا کیا ہے۔

حصولِ معاش خصوصاً رغبت تجارت کے متعلق معصوم بادیوں کے اشارات آج کے تعلیمی دماغوں کو قبولِ اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ کیونکہ ان سے بلند تر تعلیم کوئی مفکر پیش نہیں کر سکتا مثلاً تجارت کو کبھی نہ چھوڑنا ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے تجارت چھوڑ دی تو تمہارے اموال تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ رزق کا نوے فیصدی حصہ تجارت میں ہے۔ حلال مال کو حاصل کرنا جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ دراصل زہد و اتقا یہ ہے کہ دنیا کے حرام مال سے اجتناب کرو۔ وغیرہ۔ اس کتاب میں عملی زندگی کے اہم مضامین مثلاً مذہب سرمایہ داری، مستحقانِ مال کا معیار ترک دنیا کا روشن پہلو، مسئلہ تقدیر، خدا کا رازق ہونا، قناعت کا مفہوم، مال دنیا کے حصول کی سستی، ترک دنیا کی قیامت، اجتماعی نظام کی مضبوطی کیلئے انفرادی ترقی کی ضرورت وغیرہ خوبصورتی سے سمجھ دیئے گئے ہیں۔ اس سالہ کی تو سب اشاعت مسلمانوں میں خوشگوار عملی انقلاب پیدا کر سکتی ہے و اعظین و ذاکرین اور پیش نمازوں کی مندرجہ مضامین سبک تک پہنچا کر خدمتِ اسلام و مسلمین کا حق ادا کر کے ایمین امامیہ مشن کو شکریہ کا موقعا دینا چاہئے۔ امید کہ اہل نظر و فکر اس سالہ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اسلام نورانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

مہر تہ

امراض قوی اور ان کا علاج

دَوَاؤُكَ فِیْكَ وَلَا تَبْصُرْ
وَفِیْكَ الظُّلُمٰی لِعَالَمٍ اَلَا بُدَّ

نور و ظلمت سیاہی اور سفیدی، حرارت و برودت کی طرح صحت اور مرض دو متضاد حالتیں ہیں۔

ایک ذی روح کے جسم کا حد اعتدال میں ہونا ہر وقت کا اپنے پیمانہ پر کام کرنا اور ہر پرزہ کا ٹھیک طور سے مصروف عمل ہونا صحت ہے اور اسی جسم کا اپنے مزاج فطری سے ہٹ جانا، کسی قوت کے کام میں نقصان پیدا ہو جانا، کسی پرزہ کا معطل ہو جانا، یا کم از کم اپنے کام کو ٹھیک طور پر انجام نہ دینا مرض ہے۔

مرض کا علاج اگر شروع ہی شروع میں کر لیا جائے تو اکثر اس کا بظورت ہو جانا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب مرض دیر پا ہو جائے اور اسکی

جڑیں طبیعت کے اندر جم جائیں۔ تو پھر اس کا علاج دشوار ہوتا ہے یا
 کبھی غیر ممکن العلاج بن جاتا ہے۔ مگر امراض سب یکساں نہیں ہوتے
 بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو خود اس کا بین طریقہ پر احساس ہو جاتا
 ہے جیسے اٹھا ہوا درد یا تپکتا ہوا پھوڑا۔ وہ فطری تکلیف اور حجابانی
 اذیت جو حاصل ہوتی ہے وہی انسان کو اس کا پتہ دے دیتی ہے۔ لیکن
 بہت سے امراض ایسے ہوتے ہیں جن کا نتیجہ اتنے محسوس طریق پر
 ظاہر نہیں ہوتا کہ انسان فوراً اس کو سمجھ لے۔ بلکہ اکثر ابتدائی منزل میں
 کہ جب اس کا علاج آسان ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور جس
 وقت خبر ہوتی ہے اس وقت وہ قابل علاج ہونے کی حد سے گزر چکا
 ہے۔ اور علاج اس کا دشوار یا ناممکن بن چکا ہوتا ہے۔ جیسے نق کے
 تعلق کہا جاتا ہے کہ اگر پہلے درجہ میں اس کی اطلاع ہو جائے۔ تو
 فوراً علاج آسان ہے۔ اور اگر دوسرے درجہ میں خبر ہو تو علاج
 مشکل ہے۔ اور تیسرے درجہ میں انتہائی مشکل، لیکن افسوس ہے
 کہ اس مرض کا احساس اکثر اسی وقت ہوتا کرتا ہے کہ جب وہ
 دوسرے یا تیسرے درجہ کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ اس وقت
 خبر بھی ہوتی تو کیا فائدہ۔ اس لئے کہ علاج کا وقت گزر چکا ہوتا
 ہے۔ اس کے لئے بے شک ضرورت اسی بات کی ہے کہ
 انسان باہر تیزین اطباء کی طرف رجوع کر کے اپنی جانچ کرائے اور
 اس کے لئے ضروری امر ہے کہ اگر طبیب اس کی بیماری کا احساس

کر کے حکم لگا دے۔ کہ وہ بیمار ہے۔ تو یہ اس کے قول کو اپنے ذاتی خیال پر مقدم سمجھ کر علاج میں مصروف ہو جائے۔ اس وقت کامیابی کی توقع ہے۔ لیکن اگر طبیب کہتا رہا کہ تم بیمار ہو۔ مگر یہ اپنی ظاہری حالت پر بناء کر کے پورے طور سے اس عقیدہ پر قائم رہا کہ میں صحیح و سالم ہوں۔ اور اس لئے علاج کرنے کے بدلے وہ خود طبیب کا مذاق اڑاتا رہا تو ایسے شخص کے لئے کبھی صحت کی امید نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ مرض کے لئے اس کی ہمالیت آغوش تربیت ہے اور نشوونما کے ساتھ حد کمال پر پہنچنے کے بعد اس کا استیصال طاقت بشری سے باہر نتیجہ کیا ہے؟ وہی ایک یعنی ہلاکت۔

افسوس ہے کہ اس وقت قوم کے امراض کی نوعیت یہی ہے قوم بحالت موجودہ مریض ہے اور انتہائی مریض لیکن کس کو اپنے مرض کا احساس نہیں رہا۔ اگر کوئی طبیعت شناس نباض بتلانا بھی چاہے کہ وہ بیمار ہے تو کیا فائدہ۔ جبکہ وہ یقین کرنے پر تیار نہیں لیکن پھر بھی یہ فرض عائد یقیناً ہوتا ہے کہ نبض شناس فرد قوم نے جب مرض کا احساس کر لیا تو وہ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کر دے۔ اس پر توجہ ہونا اور نہ ہونا دوسرا امر ہے۔

اکثر اوقات کسی خاص تغیر کا احساس اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس کی رفتار تدریجی حیثیت سے زمانہ کے امتداد کے

ساتھ تھی اور انسانی طبیعت پر بھی برابر اسی رفتار زمانہ کی پابند۔
 دھوپ پر آنکھ جمائے رہنے والا کبھی اس کا احساس نہ کرے
 گا کہ وہ متحرک ہے۔ بلکہ وہ دیکھنے میں اس کو ایک ہی جگہ پر قائم
 سمجھے گا۔ حالانکہ اس کی رفتار کا سلسلہ جاری ہے۔ بے شک
 اگر سو گیا اس وقت کہ جب دھوپ مغربی دیوار کے گوشہ سے
 متصل تھی اور بیدار ہوا اس وقت کہ جب وہ مشرقی دیوار تک
 پہنچ چکی تو اس وقت اسے احساس ہو گا کہ دھوپ نے کس قدر
 راستہ منقطع کیا۔

بس اسی صورت سے قوم کا تنزل چونکہ تدریجی حیثیت سے ہے
 اور زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ، اور افراد قوم اسی زمانہ کی رفتاریں
 زندگی کی منزلیں قطع کرنے والے، لہذا انہیں بین طریقہ پر اپنے
 حالات کے انقلاب کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کی صورت یہی
 ہے کہ درمیانی کڑیاں نظر انداز ہوں، تاریخ نے سابقہ حالات
 کا فوٹو اپنے اندر الفاظ کی صورت میں محفوظ کر لیا ہے۔ اس
 کے اوراق کو الٹ کر آج سے پچاس، سو، دو سو برس اور
 اسی طرح آگے بڑھ کر موجودہ پیش نظر حالت کے ساتھ
 اس کا تقابل کرتے جائیے۔ تو معلوم ہو کہ ہم کیا تھے۔ اور
 کیا ہو گئے۔

ہم ایک وقت میں عظمت و اقتدار کے مالک تھے ہمارے

نام کا سکہ دنیا میں پل رہا تھا۔ ہمارے سامنے دنیا سرسبز و سرسبز
 کئے ہوئے تھی۔ ہمارے اخلاق دنیا کے لئے سبق آموز تھے
 ہمارے تعلیمات دنیا کے معلم تھے۔ ہمارے قدم سب سے آگے
 تھے۔ اور ہم دنیا کے رہنما و مقتدار و پیشوا تھے، لیکن اب کیا ہوا؟
 اب یہ ہوا کہ ہم سب کے پیچھے ہیں اور دنیا ہم سے آگے
 ہمارے عظمت و اقتدار کا قلعہ نیست و نابود ہو چکا ہے۔ ہماری
 بنیادیں تزلزل ہیں، ہمارے شعائر پامال ہیں۔ ہمارے مقاصد پیوستہ
 خاک ہیں۔ ہم دنیا میں ذلت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں اور
 دنیا کے ذلیل ترین اقوام ہم سے بلند سمجھتے جاتے ہیں۔ آخر یہ کیا
 ہوا؟ کدھر گئی ہماری عظمت اور کہاں گیا ہمارا اقتدار اور
 کیا ہوا ہمارا وقار؟ بے شک بتلا دیا ہے اسی خدا نے جو عزت
 کا اصلی مالک ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ
 يَغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

”خدا تغیر و تبدل نہیں پیدا کرتا
 کسی قوم میں جب تک کہ وہ قوم
 اپنے نفسانی حالات میں تغیر پیدا
 نہ کر دے۔“

دوسری آیت :-

ذَٰلِكَ يَأْتِ اللَّهَ لِمَ يَأْتِ مُغَيِّرًا
 لِعَمَلِهِمْ عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا

بات یہ ہے کہ خدا کسی اس نعمت کو
 جو کسی قوم کو عطا کی ہے اُس وقت تک

مَا بِأَلْقَائِهِمْ

سلب نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود
اپنے حالات میں تغیر پیدا نہ کر دے۔

اے صاف ظاہر ہے کہ اگر ہمارے قومی حالات میں تغیر پیدا
ہوتا ہے تو اس کے اسباب کی تلاش ہم کو خود اپنے ہی اندر کر لینا چاہئے
اور لسان قدرت کے بزرگ ترین ترجمان امیر المومنین علی ابن ابی طالب
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دونوں شعروں میں جو میرے اس
بیان کا سرنامہ ہیں۔ اسی کو ارشاد فرمایا ہے۔

”بیشک تمہاری دوا خود تمہیں میں موجود ہے۔ لیکن تم آنکھ کھول کر دیکھتے
نہیں اور مرض کا اصلی منشاء خود تمہارے ہی اندر ہے، لیکن تم کو اصل
نہیں تم سمجھتے ہو کہ ہماری ہستی ایک مختصر جسم میں محدود ہے۔ حالانکہ تم میں
حقائق و اسرار کا بہت بڑا عالم مضمر ہے۔“

بے شک مرض کی تشخیص سب سے پہلی اور بہت بڑی کامیابی ہے
پھر اس مرض کے اسباب کی تلاش دوسری منزل ہے اور اس کے
بعد ان اسباب کے استیصال کی فکر اور مرض کے علاج کی
کوشش آخری نتیجہ ہے۔

قوم کا پہلا مرض اور اس کا علاج

درآمد و برآمد کا عدم توازن

انسان کا دور زندگی تین حصوں میں منقسم ہے سن نشو و نما سن وقوت اور سن انحطاط اس لئے کہ قدرت نے اس کے نظام زندگی کو تجدید و تغیر پر مبنی قرار دیا ہے۔ اور اس کی بقا کو غذائے خارجی کا پابند اس کے جسمانی اجزاء نہ مانے کی رفتار کے ساتھ تحلیل ہوتے رہتے ہیں لیکن غذا کہ جو جسم میں پہنچتی ہے اس کا لب لباب اور جوہر لطیف انسان کا جنمو بدن ہو کر تحلیل شدہ اجزاء کی قائم مقامی کرتا ہے۔ اور اسی بدل یا تحلیل کی بدولت انسان کا نظام حیات قائم رہتا ہے۔ ابتدائی دور میں جتنے اجزاء جسم کے تحلیل ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ مقدار غذا کی اس کا جنمو بدن ہوتی ہے اس لئے اس کا جسم ترقی کرتا رہتا ہے اور روز بروز قوت و طاقت میں اس کی اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ایک کامل جوان کی حد تک پہنچتا ہے جو ترقی کی آخری منزل ہے۔ اب شروع ہوا سن وقوت اس میں جتنی قوت انسان کے جسم سے تحلیل کی بدولت جاتی ہے۔ اتنی ہی بدل کی صورت میں انسان کے جسم میں آجاتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اس کی حالت میں نہ زیادتی ہو اور نہ کمی بلکہ وہ ایک حالت پر ٹھہرا ہے

اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تبسرا دور جس کا نام ہے سن انخطاطا یہ وہ ہے کہ جس میں انسان کے جسم سے تخلیل زیادہ ہو اور بدل کی صورت میں پیدا کم ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان روز بروز کمزور ہوتا جائے۔ اور اُس کی قوتیں مضحل ہوتی جائیں، اسی کا انجام ہے موت جس کا دوسرا نام ہے فنا۔

پس اسی اصول کے مطابق اگر آپ کو کسی قوم کے دور ترقی دور وقت، دور تنزل کا پتہ لگانا ہو تو یہ دیکھئے کہ اس قوم سے دوسروں کے پاس کتنا جاتا ہے اور دوسرے اقوام سے اُس کے پاس کتنا آتا ہے۔

اگر آپ نے دیکھا کہ جتنا اس کے ہاتھوں سے دوسروں کے پاس جاتا ہے اُس سے زیادہ دوسروں کے پاس سے اسکے پاس آ جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ قوم ترقی کر رہی ہے۔ اور اسکی طاقت وقت میں روز بروز افزونی ہی ہوگی۔ اور اگر ایسا ہے کہ بس جس قدر دوسروں کے پاس سے اُس کے پاس آتا ہے۔ اتنا ہی اس کے پاس سے دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر غنیمت ہے۔ سمجھئے کہ قوم ایک حالت پر قائم ہے۔ اُس کے لئے اس صورت میں نہ ترقی ہوگی نہ تنزل۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہوگا کہ جتنا دوسروں کے پاس سے آتا ہے۔ اس سے زیادہ اس کے پاس سے دوسروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ تو سمجھئے کہ یہ ہے دور تنزل۔ اسکا نتیجہ

ہے کہ روز بروز ناتوانی و کمزوری میں اضافہ ہو۔ اور آخری انجام یہ ہے کہ قوم صفحہ ہستی سے فنا ہو جائے۔

اس معیار کے مطابق جب ہم اپنی قوم کی حالت پر غور کرتے ہیں تو افسوس کی انتہا نہیں رہتی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ غیروں کے پاس جا رہا ہے اور غیروں کے پاس سے ایک جہہ بھی ہمارے پاس نہیں آ سکتا۔ ہماری سابقہ دولتیں موردی اموال، برسوں کے ہفتہ ذخیرے، جائدادیں زمینیں سب دوسروں کے پاس پہنچ گئیں۔ لیکن ہمارے ہاتھ میں کیا آیا؟ کچھ نہیں، اس صورت میں تو اگر خزانہ قاروں بھی ہوتا، تو وہ ختم ہو جاتا۔ اور آخر اس میں خاک اڑنے لگتی۔ کنوئیں سے پانی کھینچتے رہتے۔ وہ پاپاب رہے گا۔ مگر اس وقت تک جب تک کہ اس میں سوتے ہیں۔ یعنی جتنا کھینچتے ہیں اتنا آ جاتا ہے لیکن اگر اس کے حلقۂ اتصال کو مرکز آب سے قطع کر دیجئے تو یقین سمجھئے کہ وہ بہت جلد خشک ہوگا۔ اس لئے کہ اس میں برآمد کے ساتھ درآمد کا سلسلہ باقی نہیں رہا ہے۔

حیات انسان کی بنیاد دورانِ خون پر ہے۔ یہی رگوں میں دوڑتا ہوا خون وہ ہے جس پر نظامِ زندگی قائم ہے۔ بیشک اس خون کو متحرک رہنا چاہئے۔ اور سیال، نظامِ زندگی قائم رہے گا لیکن اسی وقت کہ جب تک یہ خون عروق و شریان کے

راستوں سے ہر پھر کر جسم کے اندر رہتا ہے۔ لیکن اگر شرک قطع ہو گئی یا ہاتھ کی متحرک نبض کٹ گئی اور یہ خون بہنا شروع ہوا۔ تو یقیناً جانتے کہ اس کا نتیجہ ہے موت بس اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک قوم کی بقائے زندگی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب تک اس کا سرمایہ ہر پھر کر اسی قوم کے افراد کے پاس رہتا ہے لیکن اگر منتقل ہو گیا۔ سیال کہ جس میں سے یہ سرمایہ نکل نکل کر باہر جانے لگا۔ اور اس کی کوئی روک نہ ہوئی نہ اس کا کوئی بدل حاصل ہوا تو یقیناً اس قوم کا آخری نتیجہ ہے فنا، اب دیکھ لیجئے خود کہ آپ کی قوم کی بھی یہی حالت ہے یا نہیں؟

یہ کیوں؟ اس لئے کہ تمام وہ ذرائع و اسباب ترک کر دیئے جن سے حصول آمدنی کا امکان ہے۔ اور وہ تمام باتیں اختیار کر لیں جن سے دوسروں کو نفع پہنچنے کا موقع ہے۔ ضروریات زندگی کو اتنا وسیع کیا۔ کہ ہر شے کی احتیاج زیادہ سے زیادہ ہم کو ہو گئی اور خود ان ضروریات کے پورا کرنے کا سامان نہ کیا۔ تاکہ ہمارے ضروریات خود ہم ہی سے پورے ہوتے نتیجہ یہ ہوا کہ وقتی ضروریات پورے ہوئے۔ مگر اس طرح کہ ہماری دولت اور غیر کا خزانہ۔

پھر اس کا علاج؟ علاج یہی ہے کہ ایسے ذرائع کو دوبارہ

اختیار کرو جن سے تمہارا روپیہ تمہاری ہی جیبوں میں رہے۔ یا اگر دوسروں کے پاس بجائے تو دوسرے کے پاس سے بھی اسی تناسب سے تمہارے پاس آجائے۔

تجارت، صنعت و حرفت اور مزارعت یہی چیزیں وہ ہیں جن سے قوموں کی زندگی ہوتی ہے اور ان ہی چیزوں کا ترک کرنا وہ تھا کہ جس نے ہماری قوم کو اس درجہ تنزل تک پہنچایا۔ اب اگر قوم زندہ ہوتا چاہے تو ان ہی ذرائع کو پھر اختیار کرتا پڑے گا۔ جو اس کی زندگی کے باعث ہوں اور اس کو معراج ترقی تک پہنچانے کے ذمہ دار ہو سکیں۔

مرض کا سبب اصلی

افراد قوم کی ذہنیت اور غلط خیالات کی پیدوار

انسان کا طرز عمل حقیقتاً اس کی ذہنیت کا پابند ہوتا ہے۔ انسان کے اندر عملی کمزوری اکثر ان خیالات کے تحت میں ہوتی ہے۔ جو اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو گئے ہیں۔ اس لئے جب ہم اس مرض کے متعلق غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت وہ کچھ خیالات کا نتیجہ ہے۔ جو افراد ملت کے دماغ میں غلط طور پر قائم ہو گئے ہیں

اور وہ اکثر افراد کے زبان و قلم پر بھی آجایا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم مختصر طور سے ان خیالات کا جائزہ لے کر ان کی جانچ کریں گے کہ وہ کہاں تک حقیقت سے مطابق ہیں۔

پہلا خیال اور اس کا دفعیہ

سب سے پہلا خیال یہ ہے کہ اسلام نے ترک دنیا کی تعلیم دی ہے۔ اور طلبِ دنیا سے منع کیا ہے۔ دین و دنیا کا اجتماع ممکن نہیں ہے اور اس لئے انسان کو دین کے ساتھ دنیا کا طالب ہونا خیالِ خام ہے۔ ائمہ معصومینؑ نے اپنے اقوال و افعال سے ہمیشہ دنیا طلبی کو ممنوع ثابت کیا ہے اور حضرت امیر المومنین علیؑ ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا کو تین مرتبہ طلاق دے دیا تھا۔ لہذا مسلمانوں کے لئے اپنے اسلامی احکام کے تحت میں مال دنیا کی تحصیل میں کد و کاوش کرنا صحیح نہیں ہے۔

یہ خیال وہ ہے جو اکثر داغوں میں موجود ہے اور اکثر پڑھے لکھے افراد تک اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ جن میں قدیم و جدید تعلیم یافتہ دونوں ہی داخل ہیں، فرق اتنا ہے کہ قدیم تعلیم یافتہ اس کو مسئلہ طور پر احکامِ اسلامی کے سامنے سرِ نیاز ختم کرتے ہوئے اپنے طرزِ عمل کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے پیش کرتے ہیں۔ اور جدید تعلیم یافتہ اس کو احکامِ اسلامی کے خلاف بطور اعتراض پیش کرتے ہوئے

اسلام مانع ترقی ہے" کی آواز بلند کرتے ہیں۔ لیکن اگر صحیح اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس خیال پر نظر کی جائے تو اس کی کمزوری طشت از بام ہو جائے گی اور معلوم ہو گا کہ وہ واقعیت سے کوسوں دور ہے۔

انسان کے اندر قدرت نے دو جزو و وجہیت کئے ہیں۔ ایک مادہ اور دوسرے روح۔ بے شک یہ دو جزو اس کی ہستی میں لازم و ملزوم ہیں اور ہر ایک کے لئے ایک خاص حیثیت سے ترقی ہے اور اس کے کچھ خصوصیات ہیں۔ انسانی افراد کے طرز عمل اور مختلف اقوام کی تعلیمات پر جب نظر کی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں پہلوؤں میں سے کسی ایک کی نگہداشت میں افراط و تفریط کی حدود میں منقسم ہو گئے ہیں۔ بعض مادیت کے اند اتنے مستغرق ہوئے کہ انہوں نے روح کے وجود ہی سے انکار کر دیا۔ اور انسان کی ہستی کو اسی جسمانی ترکیب و تالیف میں محدود سمجھ لیا۔ اس لئے اس کا آخری نقطہ مقصد جو کچھ قرار پایا وہ مادی خواہشات کا پورا کرنا اور جسمانی راحت و آرام کے اسباب مہیا کرنا اور بس، اکثر افراد ایسے بھی تھے کہ جو عقیدہ کے اعتبار سے روح کے وجود کے منکر نہیں ہیں۔ لیکن عملی حیثیت سے سوائے مادی خواہشات کے پورا کرنے کے ان کا کوئی نصب العین نہ رہا ان کی عمر گزری اپنے طاقت و اقتدار کے مظاہرہ، رعب و جلال

کام کئے قائم کرتے، مظلوموں کا گلا کاٹنے، حقوق غصب کرنے اور جس صورت سے ہو اپنے سرمایہ ذاتی اور مفاد شخصی کو تقویت پہنچانے میں اور بس۔ یہ مادہ پرستی یا مادہ پروری کا نقطہ افراط ہے جس میں روحانیت بالکل معدوم نظر آتی ہے۔

دوسرا گروہ اپنے مذاق کے مطابق روحانیت کی طروت اتنا متوجہ ہوا کہ اس نے مادی ضروریات کو بالکل پس پشت ڈال دیا۔ یوہ مذہب اور عیسائی راہبوں کے تعلیمات میں اس عنصر کی کمی تھیں ہے۔ افراد بشر سے تعلقات قطع کر کے آبادی شہروں کی سکونت کو چھوڑ کر ویرانہ لیساتا اور پہاڑوں کی کھوپڑیوں کے اندر عبادت پروردگار میں مصروف ہو جانا اور ماسوی اللہ سے بخیال خود کسی تعلق کا قائم نہ رکھنا اس تعلیم کے خاص جوہر ہیں۔ یہ پیدے خیال کے تقابل سے نقطہ تفریط ہے۔ جس میں مادی ضروریات کو ناقابل اعتناء قرار دینے یا فنا کر دینے کی کوشش مضمر ہے اور خالص روحانیت کو ترقی دینے کا خیال مد نظر معلوم ہوتا ہے۔

یعنی یہ کلیہ ہے کہ ہر جذبہ جب تک حد اعتدال میں ہے حق بجانب ہو گا اور اگر حد اعتدال سے خارج ہوا اس کے کمال میں نقص پیدا ہوا۔

مذہب اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت جس میں دو تمام دیگر مذاہب سے ممتاز ہے یہی ہے کہ اس کے تعلیمات میں حد اعتدال

کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اور ہمیشہ افراط و تفریط کے نقطوں کو بچا کر جادہ وسط کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اور اسی بنا پر ارشاد کیا گیا تھا کہ
 جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
 ”ہم نے تم کو امت وسط یعنی جمعیت عادلہ قرار دیا“

بے شک نقطہ وسط ہی وہ ہوتا ہے۔ جہاں آگے بڑھ جانے والوں کو پیچھے واپس آنا اور پیچھے رہنے والوں کو بڑھ کر پہنچنا لازم ہے اصل منزل سے پیچھے رہ جانے والا جس طرح منزل سے ابھی دور ہے۔ اسی طرح منزل کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانے والا اگر اپنے سلسلہ رفتار کو جاری رکھے تو منزل سے دور ہی ہوتا جائے گا۔ ایک خاص شہر کے ارادہ سے ریل پر بیٹھنے والا جس طرح اس کا دھیان رکھے کہ وہ اس منزل سے پہلے کسی دوسرے اسٹیشن پر نہ اتر پڑے ویسے ہی اس کا خیال بھی رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سوتا رہے اور اسٹیشن پیچھے ہی چھوٹ جائے، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہے اور وہ شخص منزل پر پہنچنے سے محروم۔ اسلام نے اس مادیت و روحانیت کے مسئلہ میں بھی حد اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے۔ اس نے جس طرح مادیت پرستی کو پامال کیا اور خالص مادیت کی بنیادوں کو بلیا میٹ کیا ہے اسی طرح اس کو یہ بھی منظور نہ تھا کہ اس مادی زندگی سے بالکل آنکھیں ہی بند کر لو اور اپنے آسمانی زندگی کے ضروریات کو بالکل ہی بچ دو۔

اگر اسے اس مادی زندگی سے کنارہ کشی جائز قرار دینا ہوتی، تو خود کشی کو حرام قرار نہ دیتا۔ اس لئے کہ اس میں تو حقیقی معنی روح کو اس جسمانی قید سے آزاد کرنے کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ اس نے لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہہ کر خود کشی کو ایسا جرم قرار دے دیا۔ اور حفاظتِ نفس کو انسان کا فریضہ لازمہ اس نے لَا تُهْبِئِيهِ فِي الْإِسْكَامِ کہہ کر اس نام نہاد روحانیت خاتمہ کر دیا، جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں رائج اور جو نظام اجتماعی و تمدنی کے لئے سم قاتل کا حکم رکھتی تھی۔ اس نے دنیا و آخرت کے درمیان کوئی ایسی سد محکم قرار دی ہے۔ کہ جس کا ٹوٹنا ممکن نہ ہو۔ بلکہ اس نے ان دونوں لازم و ملزوم، دست و گریبان قرار دے کر چاہا ہے کہ وہ اس طرح سمجھ جائیں کہ دنیا، دنیا اور آخرت، آخرت نہ رہے دنیا بھی تہید آخرت بن کر منزل آخرت قرار پا جائے۔ یہی معنی قول جناب رسالت ﷺ کے:

الدُّنْيَا مَرْجَعُ الْآخِرَةِ
دنیا آخرت کے لئے کھیتی کی مثال
جس طرح انسان کھیتی کر کے اس کے ثمر کو حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح انسان دنیا کی آرائش اسی طرح کرے کہ اس کا نتیجہ خیر آخرت حاصل ہو۔

یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ دنیا کو آخرت کے سنائی سمجھ

اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے نفس پر قابو اور اپنے ضمیر پر اقتدار نہیں رکھتا۔ وہ دنیاوی اسباب زندگی کو اس طرح صرف کرتا نہیں جانتا کہ ان سے آخرت کی منزل حاصل ہو سکے۔ اسلامی کتاب معجز اور فرمان محکم قرآن مجید کی تعلیم تو یہ ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً
خداوند! ہم کو دنیا میں اپنی ایک نعمت
عطا کر اور آخرت میں ایک

اور پھر صریحی طور سے ارشاد کیا۔ کہ :-

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
یعنی تمہارا دنیا میں حصہ موجود ہے۔ اس
کو بھول نہ جانا۔

اور رہنمایان مذہب کی آوازیں ہیں کہ دنیا کو بالکل ترک کر دینا غلطی ہے۔ رسول صلعم کے بعد دنیا سے اسلام کے سب سے بڑے معلم روحانی امیر المومنینؑ نے فرمایا ہے۔ اس وقت جبکہ علامہ بن زیاد نے اپنے بھائی عاصم بن زیاد کی شکایت کی کہ اس نے لباس تصوف پہن کر دنیا سے بالکل علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ شخص حضرت کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ نے نہایت تہدید آمیز الفاظ سے فرمایا۔

يَا عَدِي نَفْسُكَ لَقَدْ اسْتَهَامَ
اے اپنے نفس کے دشمن حقیقت

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَمَّا رَحْمَتُ أَهْلِكَ
وَوَكَدَكَ آتَى اللَّهُ أَحْلَكَ لَكَ
الطَّيِّبَاتِ وَهُوَ مُلْكِيهِ أَنْ تَأْخُذَهَا

یہ ہے کہ شیطان نے تجھ کو بہکا دیا ہے
اورے تو نے اپنے اہل و عیال اور ادا
کا بھی خیال نہ کیا۔ کیا تو سمجھتا ہے
کہ خدا نے طیبات کو حلال تو کر دیا ہے
لیکن تیرا استعمال کرنا ان طیبات
کو اسے ناگوار گزرے گا؛ ہرگز ایسا
نہیں ہے۔

پیغمبر اسلام حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صریح

طور پر فرمایا ہے۔

لَيْسَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا
لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا آخِرَتُهُ لِدُنْيَاهُ
بَلْ خَيْرُكُمْ مَنْ أَخَذَ مِنْ هَذِهِ
وَهَذِهِ

تم میں سے وہ شخص قابلِ تعریف
نہیں ہے جو دنیا کو آخرت کے
لئے چھوڑ بیٹھے۔ اور نہ وہ جو آخرت
کو دنیا کے لئے ترک کر دے۔ بلکہ
اچھا وہ شخص ہے جو دنیا و آخرت
دونوں میں حصہ لے۔

اسلام نے بیشک ترک دنیا کی تعلیم دی ہے۔ لیکن وہ دنیا پر
اپنے مفہوم کے اعتبار سے آخرت سے جدا گانہ ہے جس کی
مختصر شناخت یہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی و شخصی مفاد کی خاطر
آئینی و غیر آئینی ہر قسم کے طرزِ عمل پر تیار ہو جائے۔ ہر ایسا شخص

میں اضافہ کر کے اپنے افراد قوم پر بیجا تفوق کا مظاہرہ کرے اور اپنے
 غرور و نخوت کے سر کو بلند کرے۔ بیشیک یہ سرمایہ داری وہ ہے
 کہ جس کو اسلام نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ وہ اگرچہ
 اشتراکیت کا حامی نہیں ہے اور اس راستہ کی رہنمائی نہیں کرتا۔
 جس پر اس وقت روس قدم زن ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے
 ایک معنی سے اغنیاء کے اموال میں فقراء کو شریک قرار دیا ہے
 یعنی فرض مذہبی کی حیثیت سے ان اغنیاء پر ان کی امانت و
 دستگیری کا حق عائد کر دیا ہے۔ اور ایک مخصوص مقدار ان پر
 واجب الادا قرار دی ہے۔ جس کا ادا کرنا ان کا فرض ہے۔ اور
 اس طرح اس کے ادا کرنے پر ان کو فقراء کے اوپر کسی احسان جتانے
 اور منت رکھنا کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ اس لئے کہ وہ تو ان
 کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ کچھ بلا استحقاق اپنی جیب سے ان
 کو عطا نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح اسلام نے جہاں تک مسلمانوں
 کی دولت اجتماعی حیثیت سے افراد قوم کی شیرازہ بندی میں صرف
 ہو۔ اور انفرادی ترقی و اجتماعی ترقی کے ساتھ توام رہے۔
 لیکن افسوس ہے کہ ایک طرف اغنیائے ملت نے اپنے
 فرض کو ادا نہ کیا۔ امانت خدا کو جو درحقیقت ان کے ہاتھوں
 میں وولیت رکھی گئی تھی، اپنا ذاتی و استحقاقی مال سمجھ کر اس
 کو اپنے خزانوں میں محفوظ کیا۔ دوسری طرف قوم کی اکثریت

ترک دنیا کے اسلامی احکام کو غلط انداز نگاہ سے دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ کس معیشت اور سرمایہ کی جمع آوری میں کسی قسم کی جدوجہد کرنا نفرت انگیز ہے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ قوم میں مجموعی حیثیت سے تکبت و افلاس نے خیمہ ڈال دیے اور وہ دنیا کے تمام اقوام سے زیادہ بے پایہ و تہمت نظر آنے لگے۔ حاشا کہ اسلام کس معیشت اور ذاتی محنت سے مال حاصل کرنے کو پوری نظر سے دیکھے۔ اس لئے تو کسب معاش کو مذہبی حیثیت سے انتہی اہمیت دی کہ ارشاد ہوا :-

طَلِبُ الْحَلَالِ جِهَادٌ
مالِ حلال کو حاصل کرنا جہاد کا درجہ رکھتا ہے

کبھی ارشاد ہوا :-

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْكَسْبُ الْحَلَالُ
بہترین اعمال کسبِ حلال ہے

امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رسالتِ مآب نے فرمایا :-

الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْأً أَفْضَلُهَا
عبادت کے ستر جزو ہیں۔ جن میں سب

طَلِبُ الْحَلَالِ
کے افضل کسبِ حلال ہے۔

کہاں ہیں عبادت کے مفہوم پر پابندی کا علم اند کرنے والے اور اس کی وسعت کو تنگ بنا کر اس کو صرف نماز و روزہ و حج و زیارت میں محدود بنانے والے دیکھیں اس حدیث کو اور سمجھیں کہ اسلام شخصی عبادات کے ساتھ اجتماعی مفاد کی ترقی اور نظامِ زندگی کی ترقی و ترقی کا ایک اہم جزو قرار دے کر اس کا حکم دے

رہا ہے۔

اور ملاحظہ ہو۔ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ فَنَظَرُوا إِلَى شَابٍ ذِي جَلَدٍ وَقُوَّةٍ وَقَدْ بَكَرَ لَيْسَعِي فَقَالُوا دُرَيْجٌ هَذَا لَوْ كَانَ شَبَابُهُ وَجَلْدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - ایک روز رسالتِ مصلّم حضرت اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کی نظر ایک جوان آواز آواز نہایت اور طاقتور پر پڑی۔ جو صبح سویرے طلب معاش میں گھر سے باہر نکلا تھا۔ اصحاب نے کہا۔ کہ افسوس اس کی جوانی و طاقت جسمانی خدا کی راہ میں صرف ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت نے فرمایا۔ کہ

لَا تَقُولُوا هَذَا فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَعِي عَلَى نَفْسِهِ لِيَكْفَهَا عَنْ الْمَسْئَلَةِ وَلِيُغْنِيَهَا عَنِ النَّاسِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَعِي عَلَى الْبَوْنِ ضَعِيفٌ أَوْ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافٌ فَيُغْنِيهِمْ وَيَكْفِيهِمْ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَعِي تَكَثُّرًا وَتَفَافُحًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ

ایمانہ کہو کہ اس لئے کہ اگر یہ اپنے نفس کے لئے جدوجہد کرتا ہو کہ اسے لوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز کرنے سے محفوظ اور لوگوں سے مستغنی کرے تو وہ حقیقتاً خدا ہی کی راہ میں مصروف ہے۔ اور اگر وہ ضعیف العمر مال باپ یا کمزور اولاد کے لئے سعی و کوشش کر رہا ہے۔ تاکہ انہیں لوگوں سے مستغنی بنائے اور امداد پہنچائے تو بھی خدا کی راہ میں ہے

بے شک اگر ذاتی گھمنڈ اور نخوت
وغرور کرنے کے لئے جدوجہد کرنا ہو
تو وہ شیطان کے راستے پر ہے۔

اس حدیث سے مطلب بالکل صاف ہو گیا۔ اور معلوم ہوا کہ
کس طرح نیت و اقلیت اور اس کے حکم کو بدل دیتی ہے۔ اب
اسلام کے ترک دنیا کے احکام کو مطلق کسب معیشت اور طلب
حلال پر منطبق کرنا صریح غلطی نہیں تو کیا ہے۔

اس سب کے ساتھ رؤساء ملت اور رہنمایان اسلام کے طرز عمل
اور سیرت پر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عملی حیثیت
سے اس خیال کے پرچے اڑا دیے ہیں اسب سے پہلے یہ یاد رکھنا
چاہئے کہ رسالت اللہ نے نبوت سے پہلے تاجرانہ زندگی اختیار کی اور
ایک مرتبہ حضرت ابوطالبؓ کی معیت میں اور دوسری مرتبہ اموال جناب
خدیجہؓ کو لے کر تنہا شام کی جانب تجارت کے لئے تشریف لے گئے
اور یہی تجارت وہ تھی جو مہینہ بعثت قرار پائی۔ اسی سلسلہ میں حضرت
خدیجہؓ کو آپؐ کی جانب میلان طبعی پیدا ہوا۔ اور حضرت کی شادی
خدیجہؓ الکبریٰؓ کے ساتھ ہو گئی۔ جس کے بعد اسلام کی ترقی کے لئے
مالی دشواریوں کا سوال برطرف ہوا اور حضرت کو تبلیغ اسلام کا حکم ہوا
حقیقہ کی بنا پر رسولؐ کا فعل جس طرح بعد بعثت لازم الاتباع ہے اسی
طرح قبل بعثت۔ اس لئے کہ عصمت جو ان کے طرز عمل کو یقینی طور پر

قابل تقلید بنانے کی ذمہ دار ہے۔ وہ اُن کی زندگی کے ہر دور میں موجود تھی۔

جناب رسالتؐ کے بعد آئمہ معصومین علیہم السلام جو ائین شریعت کے حقیقی نگہدار تھے انہوں نے برابر اس طرز عمل کو قائم رکھا۔ وہ کسب معیشت کے سلسلہ میں اپنی ذاتی محنت کے صرف اور کد و کاوش کو اپنے لئے عار و تنگ نہ سمجھتے تھے اور نہ اسے ترک دنیا کے خلات تصور کرتے تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالبؑ جن کے متعلق بڑے زور و شور سے پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت نے دنیا کو طلاق دے دیا تھا اور واقعہ بھی یہی ہے جس کے نوعیت کی تشریح بعد میں ہوگی آپ کے متعلق امام جعفر صادقؑ کا ارشاد ہے کہ

إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اعْتَقَ الْفَ
مَمْلُوكٍ مِنْ كَبِيدٍ ۴

حضرت امیرؑ نے ایک ہزار غلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے خرید کر آزاد کیے۔

ظاہر ہے کہ ایک ہزار غلاموں کی خریداری کسی معمولی سرمایہ سے نہیں ہو سکتی۔ پھر کیا اب بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ اپنے دست و پا کی کد و کاوش سے سرمایہ حاصل کرنا زہد و تقویٰ اور ترک دنیا کے خلات ہے۔ امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں کہ

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يُخْرِجُ فِي
الْهَاجِرَةِ فِي الْحَاجَةِ قَدْ كَفَيْهَا
يُرِيدُ أَنْ يَرَاهُ اللَّهُ يُتَعَبُ لِنَفْسِهِ

امیر المومنینؑ اکثر دوپہر کے وقت ایسے کاموں کے لئے نکلتے تھے کہ اگر کسی اور سے فرما دیتے تو وہ ہو جاتے۔ لیکن

فِي طَلَبِ الْحَاكِلِ
آپ چاہتے تھے کہ مالِ حلال کی طلب
میں خود زحمت و مشقت اٹھائیں۔

آپ کے بعد بھی دیگر ائمہ معصومین کی سیرت میں اس قسم کے نمونے
موجود ہیں۔ عبد الاعلیٰ مولیٰ آلِ سام کا بیان ہے کہ ایک شدید گرمی کے
دن میں میں نے امام جعفر صادقؑ کو مدینہ کے بعض کوچوں میں دیکھا
فَقُلْتُ جَعَلْتُ فِدَاكَ حَالَكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَرَأْتَ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْتَ تَجْهَدُ نَفْسَكَ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ مِمَّنْ عَرَضَ
كَيْلَا مِيرِي جَانِ أَفْ بَرِئَا - آپ خدا کی بارگاہ میں جو قرب و منزلت
اور مسائب سے جو اختصاص رکھتے ہیں وہ معلوم ہے۔ پھر
باوجود اس کے آپ ایسے گرم وقت میں اتنی زحمت و مشقت
اٹھا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا:-

يَا عَبْدُ الْأَعْلَى خَرَجْتَ فِي
مِنْ تَحْصِيلِ مَعَاشٍ لِّسَائِلِ الْهَوْلِ
اِس غرض سے کہ کسی کا محتاج
نہ ہوں۔

ابو عمرو شیبانی کی روایت ہے:-

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَبَيْتَهُ
مَسْعَاةً وَعَلَيْهِ أَزَارٌ خَلِيطٌ
يَعْمَلُ فِي حَالِطٍ لَدَى الْعَرَقِ
يَمْسُكُ عَنْ ظَهْرِهِ
میں نے امام جعفر صادقؑ کو دیکھا حضرت
کے ہاتھ میں ایک بلیچہ ہے اور آپ
مٹا لباس پہنے ہوئے اپنے ایک
باغ میں مصروف کار ہیں۔ اور پسینہ حضرت

کی پشت سے ٹپک رہا ہے۔
فَقُلْتُ جَعَلْتُ ذَاكَ اَعْطَنِي
الْفَلَكَ

حضرت نے فرمایا:-

اِنِّيْ اَحَبُّ اَنْ يَّتَاذِيَ الرَّحْلُ
بِحَرِّ الشَّمْسِ فِيْ طَلَبِ الْحَيَاةِ

میں نے عرض کیا کہ یہ خدا کا میرے
پیر و پور میں انجام دے دوں گا
مجھ کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ انسان
دھوپ کی ایذا کو برداشت کرے
اپنے معاش کی تلاش میں۔

فضل بن ابی ترہ کا بیان
دَخَلْنَا عَلَى اَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي
حَالٍ طِفْلُنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ
فِيْ ذَاكَ وَعَنَّا لَعْلُ لَكَ اَوْ
لَعْلَهُ الْعِلْمَانِ قَالَ لَا دَعْوَتِي
فِيْ اِنِّيْ اَسْتَهِيْ اَنْ يَّرَانِيْ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ اَعْمَلُ بِيَدِيْ
وَالْحَلْبُ الْحَلَالُ فِيْ اَذَى لَفْظِي

ہم امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر
ہوئے۔ سبب حضرت ایک باغ میں
مشغول کار تھے ہم نے عرض کی کہ ہم کو
اجازت دیجئے ہم اس کام کو کریں
یا غلاموں کو حکم دیجئے حضرت نے
فرمایا: نہیں مجھ کو چھوڑ دو۔ اس لئے
کہ میں چاہتا ہوں کہ خداوند عالم کی نظر
مجھ پر پڑے۔ اس حالت میں کہ اپنے
ماتھے سے کام کر رہا ہوں اور اپنے
نفس کو ایذا پہنچا کر کسبِ حلال کرتا
ہوں۔

درحقیقت یہ خیال کہ کسب معاش میں وقت صرف کرنا اور
 اس سلسلہ میں کد و کاوش کرنا ترک دنیا کے خلاف ہے۔ اور زہد و
 تقویٰ کے منافی ہے۔ اُس زمانہ میں بھی اکثر سطحی اور ظاہری زہد و
 تقویٰ کے حقیقی معیار سے ناواقف اور حقیقت کو مجاز میں محدود سمجھنے
 والے افراد کے دل و دماغ میں موجود تھا اور اس کی صحت پر اتنا اعتماد
 تھا کہ وہ اس سلسلہ میں امام پر اعتراض کر دینے کو بھی جائز سمجھتے تھے
 جو اُن کی معرفت کی انتہائی کمزوری کی دلیل ہے۔ چنانچہ میں اسکی بہترین
 سند محمد بن منکدر کے واقعہ کو سمجھتا ہوں۔ یہ بزرگ اپنے زمانہ
 میں مشائخ اہل تصوف اور تارکین دنیا کی حیثیت میں سمجھے جاتے تھے
 ان کا خود بیان ہے کہ میں نے محمد بن علیؑ یعنی امام محمد باقرؑ کو دیکھا
 فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْطُهُ فَوْعَظَنِي میں نے یہ چاہا کہ حضرت کو موغظہ
 و نصیحت کروں لیکن نتیجہ میں حضرت نے خود میری ہدایت فرمائی
 فَقَالَ لَكَ أَصْحَابُ بَيْتِي شَيْءٌ وَعَظْتُكَ۔ لوگوں نے پوچھا
 کہ کیا واقعہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے آپ کی ہدایت فرمائی :-
 فَقَالَ خَرَجْتُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي
 الْمَدِينَةِ فِي سَاعَةِ حَارَةٍ
 فَلَقَانِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ
 عَلِيٍّ وَكَانَ رَجُلًا جَادِدًا
 ثَقِيلًا وَهُوَ مُتَّكِلٌ عَلَى غُلَامَيْنِ
 کہا میں بعض اطراف مدینہ میں ایک
 انتہائی گرم وقت میں کسی ضرورت
 سے نکلا راستہ میں مجھ کو امام محمد باقرؑ
 ملے اور حضرت ذرا تھومند اور جسم تھکے
 اور اس وقت دو غلاموں کے

اَسْوَدَيْنِ اَوْ مَرَلَيْنِ فَقُلْتُ
فِي نَفْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ شَيْخٌ
مِنْ اَشْيَاخِ قُرَيْشٍ فِي هَذِهِ
السَّاعَةِ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ
الْحَالَةِ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا
اَمَا اِنِّي لَا عِظَنُ

فَلَا نَوْتُ مِنْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
فَرَدَّ عَلَيَّ يَبْهَرٌ وَهُوَ يَبْصَابُ عَرَقًا

فَقُلْتُ اَصْلَحَكَ اللَّهُ شَيْخٌ مِّنْ
الْاَشْيَاخِ قُرَيْشٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ
عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ فِي طَلَبِ
الدُّنْيَا اَرَأَيْتَ كَوْجَاءُ
اَجْلِكَ وَاَنْتَ عَلَى هَذِهِ
الْحَالِ

فَقَالَ كَوْجَاءُ فِي الْمَوْتِ وَاَنَا
عَلَى هَذِهِ الْحَالِ جَاءُ فِي

سہارے سے جا رہے تھے۔ میں
نے اپنے دل میں کہا۔ اللہ اکبر ایک
اتنا بڑا بزرگ مرتبہ شخص بزرگانِ قریش
میں سے اس وقت ایسی حالت میں
طلبِ دنیا میں مصروف ہے، تو وہی
جو میں ان کو اس وقت موعظہ کر رہا
میں حضرت کے قریب گیا اور سلام
کیا۔ حضرت نے سلام کا جواب دیا
اس حالت میں کہ سانس آپ کی
پھوکی ہوئی تھی اور پسینہ ٹپک رہا تھا
میں نے کہا کہ خدا آپ کے امور کی
اصلاح کرے۔ ایک بزرگ مرتبہ آدمی
بزرگانِ قریش میں سے اور وہ اس
وقت ایسی حالت میں دنیا طلبی میں
مصروف ہو، غور تو کیجئے۔ اگر ایسی
حالت میں آپ کو پیغامِ موت پہنچ
جائے تو کیا ہوگا۔

حضرت نے فرمایا اگر مجھ کو موت
آئے اس حالت میں تو حرج کیا ہے

وَأَنَا فِي طَاعَةٍ مِنْ طَاعَاتِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَكْفَرُ بِهَا
نَفْسِي وَعِيَالِي عَنْكَ وَعَنِ
النَّاسِ وَإِلَيَّا كُنْتُ أَخَافُ
كَوَجَاءَنِي الْمَوْتُ وَأَنَا عَلَى
مَعْصِيَةٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ

اس لئے کہ اس صورت میں وہ موت
مجھ کو آئی ہوگی اطاعت الہی میں
مصرفیت کے عالم میں جس کے
ذریعہ سے میں اپنے کو اور اپنے
اہل و عیال کو دوسروں سے بے نیاز
کرنا چاہتا ہوں، بے شک ڈرتا
تو میں اس وقت جب مجھ کو موت
آتی درانحالیکہ میں کسی معصیت میں
معاصی الہیہ سے مصروف ہوتا۔

قُلْتُ صَدَقْتَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ
أَرَدْتُ أَنْ أَعْطَاكَ فَوَعظْتَنِي

میں نے کہا۔ آپ نے سچ فرمایا
میں نے تو چاہا تھا آپ کو موقعہ کر دوں
حقیقتاً آپ ہی نے مجھ کو ہدایت فرمائی

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ترک دنیا کا معیار عام نظروں میں
کیا تھا۔ اور امام نے اس کو کس طرح سے غلط ثابت کیا۔
اسی بناء پر برابر اپنے اصحاب کو کسب معیشت کی تاکید
فرماتے رہتے تھے اور مخصوص طور سے تجارت کی طرف کہ جو
تمام ذرائع کسب معیشت میں اہم درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ دلاتے
رہتے تھے اور دلنشین الفاظ میں اس کے فوائد و منافع کو گوش گزار
فرماتے تھے۔ چنانچہ امیر المومنین "ارشاد فرماتے ہیں:-

تَعْرِضُوا لَتِجَارَةٍ فَإِنْ نِيَهَا غَنَى
لَكُمْ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ

تجارت کے لئے عرض کرو۔ اگر اس سے روک دیا جائے تو تم لوگوں کے لئے کہ اس صورت میں تم لوگوں کے لئے محتاج نہ رہو گے۔

اگر غور کیجئے تو امام نے اس مختصر جملہ میں تجارت کے تمام اقتصادی پہلوؤں پر روشنی ڈال دی ہے۔ اور جہاں تک غور کیا جائے اس میں بیش از بیش معانی مضمر نظر آتے ہیں۔

فضیل بن یسار کی روایت ہے :-

قُلْتُ لَا بِيَ عَبْدَ اللَّهِ اتَى قَدْ
كَفَقْتُ عَنِ التِّجَارَةِ وَأَمَلْتُ
عَنْهَا قَالَ وَلِمَ ذَلِكَ أَعْجَزُ
بِكَ كَذَلِكَ تَذْهَبُ أَمْوَالُكُمْ

میں نے امام جعفر صادقؑ سے عرض کیا کہ میں نے تجارت سے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اور اسکو ترک کر دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا اور یہ کس لئے؟ کیا تم میں کمزوری پائی جاتی ہے؟ اس طرح تو تم لوگوں کے تمام اموال تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔

یہ مختصر فقرہ کہ "كَذَلِكَ تَذْهَبُ أَمْوَالُكُمْ" تمام اس بیان کا لب لباب اور جوہر اصلی ہے۔ جس کو میں نے مسلمانوں کے اقتصادی مرض میں طویل بیانات کے ساتھ واضح کیا ہے، وہی درآمد و برآمد کا سوال اور مسلمانوں کے داخلی سرمایہ حیات یعنی اموال کا غیر اقوام کے پاس پہنچنا اور اس طرح رفتہ رفتہ تمام موردنی و قدیمی تہفتہ و اندوختہ

سرمایوں کا ہمارے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کے خزانوں میں چلا جانا
یہی وہ ہے جس کو امام نے ترک تجارت کے نتیجہ میں ذکر فرمایا ہے
ترک تجارت کے مضر نتیجہ میں امام کا یہ ارشاد کہ اس طرح
تمہارے اموال ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس کا قوی ثبوت ہے
کہ افراد قوم کے پاس اموال کا ہونا اور دوسرے اقوام سے اموال
کا محفوظ رہنا مذہبی تعلیمات کی رو سے قابل لحاظ اور مندرج
و مطلوب ہے۔ اور ترک دنیا کے مفہوم سے اس کو کوئی تضاد
نہیں ہے۔

فصل بن ابی قرہ کی روایت ہے :-

سَأَلَ أَبُو عَیْدٍ اللّٰهَ عَنْ رَجُلٍ
وَإِنَّا حَاضِرٌ فَقَالَ سَأَحْبِسُهُ
عَنِ الْحِجَّةِ فَقِيلَ تَرَكَ التِّجَارَةَ
وَقَالَ شَيْءٌ قَالَ وَكَانَ مُتَكَلِّفًا
فَسْتَنْدَى حَالِسًا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ
لَا تَدْعُوا التِّجَارَةَ فَتَهْرَبُوا الْبُحْرَ وَ
بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ

امام جعفر صادقؑ نے ایک شخص کے
متعلق دریافت فرمایا کہ وہ اب کی ج
کو کیوں نہیں آیا کسی نے کہا کہ اس
نے تجارت ترک کر دی ہے اور اس کا
سرمایہ بہت کم ہو گیا ہے۔ یہ سنا تھا
کہ حضرت یا تو تکیہ سے لگے ہوئے بیٹھے
تھے اور یا سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا
دیکھو تم کہیں تجارت ترک نہ کرنا، ورنہ
ذلیل ہو جاؤ گے۔ تجارت کرو خدا
برکت عطا فرمائے۔

بیشک عبرت حاصل کرنے کے قابل ہے یہ ارشادِ

لَا تَدْعُوا إِلَى الْبَيْعَةِ فَتَهْوُوا
تجارت نہ چھوڑنا۔ ورنہ ذلیل ہو
جاؤ گے۔

بیشک یہی وہ منظر ہے۔ جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مسلمان
اب اقوامِ عالم کی نظروں میں ذلیل ہیں اور کیوں؟ اسی لئے۔ کہ
اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کیا، تجارت کو ترک کر دیا۔ جس پر ان کی
حیات قومی کا دار و مدار تھا۔

اساط بن سالم کی روایت :-

دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
فَسَأَلْتُهُ عَنْ عُمَرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ
فَعَلْتُ فَقُلْتُ صَاحِبٌ وَلِلَّهِ قَدْ
تَرَكَ الْبَيْعَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
كَلَّ الشَّيْطَانُ ثَلَاثًا أَمَّا عَمِي
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَشَارَى عَيْرًا
أَتَتْ مِنْ الشَّامِ فَاسْتَقْضَلَ
فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَهُ وَقَسَمَ
فِي قَرَابَتِهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا
بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

میں امام جعفر صادق ؑ کی خدمت میں
حاضر ہوا۔ حضرت نے ہم سے عمر بن
سالم کے متعلق دریافت فرمایا۔ کہ وہ
کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اچھے ہیں
مگر انہوں نے تجارت کو ترک کر دیا
یہ سن کر حضرت نے تین بار فرمایا کہ
یہ شیطان ہی طرزِ عمل ہے۔ کیا اس کو
نہیں معلوم کہ رسالتِ مآبؐ نے
شام سے آئے ہوئے مال تجارت کو
خرید فرمایا اور اس میں فروخت کے
بعد اتنا نفع حاصل کر لیا۔ کہ اپنے

يَقُولُ الْقِصَاصُ أَنَّ الْقَوْمَ يَكُونُوا
يَتَجَرَّوْنَ كَذِبًا وَلَكِنَّهُمْ لَمْ
يَكُونُوا يَدْعُونَ الصَّلَاةَ فِي
مِيقَاتِهَا وَهُمْ أَفْضَلُ مِمَّنْ
خَضَعَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَنْجِرْ

قرضہ کو ادا کیا اور اپنے اغرہ کی اعانت
فرمائی۔ خداوند عالم نے کچھ لوگوں کی
مدح کرتے ہوئے ارشاد کیا ہے۔ وہ
لوگ ایسے ہیں جن کو تجارت اور بیع
ذکر خدا سے غافل نہیں کرتی۔ عام انداز
گوئیوں کا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو تجارت نہ کرتے تھے۔ لیکن یہ بالکل
غلط ہے۔ بلکہ یہ لوگ تجارت کرنے
تھے اور پھر بھی نماز کو اس کے اوقات
میں ادا کرنے کے پابند تھے۔ اور یہ
افضل ہیں۔ اُن لوگوں سے جو نماز میں
شریک ہوتے تھے۔ مگر تجارت نہ
کرتے تھے۔

اس حدیث سے جس طرح یہ ظاہر ہے کہ ترک تجارت عمل شیطانی
کئے کا مستحق سمجھا گیا ہے۔ اسی طرح تجارت میں مشغولیت کی حد افراط و
تفریط کا بھی پتہ لگ گیا۔ تجارت میں مصروفیت اس قدر کہ فرائض الہیہ
میں فرو گذاشت ہو۔ اس کا مذموم پہلو ہے۔ جس طرح تجارت کا
ترک کر دینا اگرچہ عبادات الہیہ میں مصروفیت کی بہت سے ہو، قابل
مدح صفت نہیں۔ بلکہ انسان تجارت کے ساتھ ساتھ فرائض الہیہ

کی بجائے آوری کا خیال رکھے تو یہ اس کی کامیابی اور قابل مدح زندگی ہی
 جاسکتی ہے۔

اب غالباً اس خیال کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ کسبِ حلال اور
 طلبِ معیشت وغیرہ میں مصروفیت ترک دُنیا کے خلافت یا زہد
 و تقویٰ کے منافی ہے۔ لیکن زیادتی اطمینان کے لئے یہ دو حدیثیں
 بھی نذرِ ناظرین ہیں۔ جن میں صریحی طور سے زہد کا معیار بتلایا گیا ہے
 ملاحظہ ہو سکونی کی روایت امام جعفر صادقؑ سے :-

قُلْتُ لِمَا لِيْزُهُدِّيْ فِي الدُّنْيَا
 قَالَ وَجْهَكَ حَرَامًا فَتَنْكَرُهَا
 میں نے حضرت سے دریافت کیا
 کہ زہد فی الدنیا کے معنی کیا ہیں؟ حضرت
 نے فرمایا۔ یعنی دنیا کا مال حرام، اس
 سے اجتناب کرو۔

دوسری حدیث اسمعیل بن مسلم کی روایت :-

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ الزُّهْدُ
 فِي الدُّنْيَا بِأَصْنَاعَةِ الْمَالِ وَلَا
 تَحْرِيمِ الْحَلَالِ بَلِ الزُّهْدُ
 فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا
 فِي يَدِكَ أَوْ ثِقَ مِنْكَ بِمَا
 عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
 زہد فی الدنیا کے یہ معنی نہیں ہیں کہ
 انسان خواہ مخواہ مال دنیا کو اپنے ماتھے
 سے جمانے دے اور حلال کو بھی
 اپنے اوپر حرام سمجھ لے۔ بلکہ زہد یہ ہے
 کہ انسان دنیاوی اموال پر اتنا اعتماد
 نہ کرے کہ آخرت کے معاملہ میں

کو تامل کرے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ کسب حلال اور جائز ذرائع ہے
 طلب معیشت کسی طرح زہد و تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ اور
 نہ وہ شریعت اسلامی کے اعتبار سے کسی طرح قابل اعتراض سمجھا
 جاسکتا ہے۔

ترک دنیا کا روشن پہلو

امیر المومنینؑ کے ترک دنیا کی نوعیت

دنیا کو تین مرتبہ سداق دینے کا صحیح مفہوم

اب تک جو کچھ بھی کہا گیا وہ اس خیال کا دفعیہ تھا کہ انسان کا
 کسب معاش میں کوشش اور تحصیل مال میں جدوجہد کرنا اسلامی
 تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم نے مکمل طور سے یہ امر پائیں
 ثبوت کو پہنچا دیا کہ اسلام ہرگز دنیاوی اموال کی تحصیل اور کسب
 معاش میں کوشش کو جائز طریقوں سے ہو مذہب و فطرت سے نہیں دیکھتا
 بلکہ وہ جس طرح انسان کے لئے اپنی آخروی زندگی کے لئے سامان
 فراہم کرنے کو اہم قرار دیتا ہے۔ اسی طرح اپنی انفرادی اجتماعی
 دنیاوی زندگی میں بھی سعی و کوشش کو انسان کے فرائض میں داخل

کرتا ہے۔ لیکن اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اموال کی جمع آوری
 اور ذرائع کسب معاش سے سرمایہ کی فراہمی کے بعد اس کو کرے کیا؟
 ایک صورت یہ ہے کہ انسان اموال و تیا کو جمع کرے۔ سرمایہ شخصی کی
 فراوانی میں انتہائی جدوجہد صرف کرے۔ طلا، و نقرہ کے انبار لگائے
 اور زر و جواہر سے خزانے پُر کرے۔ لیکن اس کی منفعت اس کی
 ذات تک محدود رہے۔ اس کے جسم پر بہتر سے بہتر لباس ہو اس
 کے دسترخوان پر لذیذ سے لذیذ غذائیں ہوں، اس کے دروازہ پر
 حشم و خدم ہو، اس کے گروا گرو خدام و ملازمین کا ہجوم ہو۔ اس
 کی زندگی شاہانہ اور اس کا ساز و سامان ملوکانہ ہو اور اس کے بعد
 بھی جو کچھ باقی رہے وہ صندوق میں مقفل اور خزانے کے بند
 دروازوں میں محفوظ حیات کے آخری لمحوں تک ہر کس و ناکس کی
 نگاہ سے پوشیدہ و مستور باقی رہے۔ لیکن نہ اس سے خلق خدا
 کو کوئی فائدہ پہنچے نہ قومی و مذہبی امور پر اس کے احسانات کا بار
 پڑے اور نہ کسی غیر تک اس فیض کا اثر پہنچے۔ یہ ہے افسوسناک
 سرمایہ داری جس میں اکثر و بیشتر ارباب دولت و اقتدار مبتلا نظر
 آتے ہیں۔ ایسے افراد جتنی تعداد میں بھی ہو جائیں کبھی قومی ترقی کا
 باعث نہیں ہو سکتے۔ ان کی ترقی ہمیشہ انفرادی ہوگی۔ جس کا قوم
 کے نظام اجتماعی پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اس کے بالکل برخلاف دوسری
 صورت یہ ہے کہ انسان اموال کی جمع آوری کرے۔ کسب معاش

میں زحمت اٹھائے لیکن اپنے حاصل کردہ اموال کو صرف اپنی ذات پر صرف کرنے کے بجائے وہ فقراء و مساکین کی خبر گیری کرے۔ قومی و مذہبی کاموں کی انجام دہی کرے۔ اور خیر و خیرات اوقات و صدقات کے ذریعہ سے اپنے قومی نظام اجتماعی کے ترقی دینے میں مصروف رہے اس کا لباس فقیرانہ ہو۔ اس کا طعام گدایانہ ہو۔ اس کا طرز زندگی محتاجانہ ہو، لیکن اس کے ہاتھوں سے بھوکوں کو کھانا پہنچتا ہو۔ فقیروں کو لباس ملتا ہو اور محتاجوں کو ان کی زندگی کا سامان مہیا ہوتا ہو۔

بیشک یہ بے ترک دنیا کار و شن پہلو جس کی تفسیر یہ ہے کہ انسان دنیا کو اپنی ذات پر صرف نہ کرے۔ مگر اس قدر کہ جو اس زندگی کے لئے کم سے کم مقدار میں ضروری ہو۔ اور باقی سب خلق اللہ کی بہبودی و منفعت رسانی میں صرف کر دے۔ یہ ترک دنیا اجتماعی ترقی کا کامیاب ذریعہ اور نظام اجتماعی کا شیرازہ محکم ہے ایسے تارک دنیا اشخاص کا وجود باعثِ پستی نہیں بلکہ قوم کو بلن سے بلند معراج ترقی پر پہنچانے کا ضامن ہے۔

اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نتیجتاً متحد ہیں۔ لیکن صورت و نوعیت اور اسباب و مقدمات کی بنا پر ان میں ممدوح و مذموم ہونے کی حیثیت سے تفرق ہو جاتا ہے۔ کھڑا ہوا لباس، روکھی سوکھی روٹی محتاجی و بے سرو سامانی ایک چیز ہے۔ لیکن یہ کبھی بیکاری و عاجزی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا

دنیا میں کوئی کام ہی نہ کیا۔ اور نہ کبھی تحصیل معیشت میں کوشش کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دوسروں کا دست نگر و محتاج رہا اور نکبت و افلاس کی بلا میں گرفتار ہوا، یہ محتاجی و بے سروسامانی کبھی مدح و ثناء کے قابل نہیں سمجھی جاتی اور نہ وہ تحسین و آفرین کی مستحق ہے۔ اس صورت سے محتاج رہنے والا خدا کی دی ہوئی نعمت کے کفران اور اس کی عطا کی ہوئی طاقتوں کی ناقدر شناسی کا مرتکب ہے۔ اور اگر ترک دنیا کا یہ مفہوم سمجھا جاتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کے خلاف۔ لیکن کبھی یہ بے سروسامانی و پریشانی اس امر کا نتیجہ ہے کہ انسان نے تحصیل معاش میں جدوجہد اور کسب معیشت میں کد و کاوش کی، اور کرتا ہے۔ اور اس میں کامیاب بھی ہوا۔ لیکن جو کچھ ملتا ہے اس کو اپنی ذات پر صرف کرنے کے بجائے دوسروں پر صرف کرتا ہے۔ خود بھوکا رہتا ہے۔ لیکن دوسروں کا پیٹ بھرتا ہے۔ خود پھٹے کپڑے پہنتا ہے۔ لیکن بہتیروں کو لباس پہنا دیتا ہے۔ خود فقیروں کی زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن کتنے فقراء کی زندگی کا سامان کر دیتا ہے۔ یہ فقر و فاقہ اور پریشان حالی وہ ہے۔ جو روح غرت اور جوہر کمال ہے۔ اس کا نام ہے ایشیا، اس کا نام ہے مواسات۔ وہ پھٹا ہوا لباس شاہوں کے تاج سے زیادہ وقیع اور سوکھی روٹی سلاطین کے خوانِ نعمت سے زیادہ باوقار ہے۔ اور اس فقر و فاقہ میں وہ جاہ و جلال ہے۔

و اہل ثروت و سرمایہ کو نصیب نہیں۔

یہ ترک دنیا وہ ہے جس کو مکمل صورت سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے پیش کیا تھا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتے تھے۔ انہوں نے اموال دنیا کے حاصل کرنے اور کسب معیشت میں کدو کاوش کو ترک نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنے دست و بازو اور قوت و طاقت کو بیکار نہیں رکھا تھا، لیکن اس مال کو انہوں نے کیا کیا خود خاقوں پر فاقے رکھے، پھٹا ہوا پونہ دار لباس پہنا، فقراء کی سی زندگی بسر کی، لیکن مظلوموں کی گھونٹا صبی کی۔ فقراء کی خبر گیری اور غریبوں کو منفعت رسائی فرمائی۔ ان کے متعلق یہ حدیث سابق میں گزر چکی ہے۔ کہ

إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَقَّ الْفَقْرَاءِ
مِنْ كَدِّ يَدِهِ

امیر المؤمنین نے ایک ہزار غلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے خرید کر آزاد رکھے۔

اگر وہ چاہتے تو اپنے لئے اسی سرمایہ سے عمدہ مکان بنوا لیتے اچھے اچھے لباس تیار کرتے اور لذیذ کھانے کھاتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا معیار نظر اس سے بہت بلند تھا۔ انہوں نے دنیاوی لذت سے خود متمتع ہونا کبھی گوارا نہ کیا۔ اور نہ سونے پانڈی کے انبار لگا کر خزانوں کا منہ بھرا۔ ان کا اہل تھا۔ کہ

یا صفراء یا بیضا غری غیری

اسے سہرے روپلے دل سمجھانے
والو سگو، کسی اور کو جا کر فریب دو
مجھ پر تمہارا جادو نہیں چل سکتا۔

ان کا ارشاد تھا:-

طَلَّقْتُكَ شَلَا شًا لَا رَجْعَةَ
بَعْدَهَا

اسے دنیا میں نے بچہ کو تین مرتبہ
طلاق دیا ہے۔ بس کے بعد
رجوع ممکن نہیں۔

ہر زبان کے کچھ محاورات ہوتے ہیں۔ اور وہ اکثر و بیشتر مجاز
یا کنایہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان میں حقیقت کے تمام نواں و
لوازم کا تلاش کرنا ان کے اصلی مفاد سے علاحدہ ہو جانے کا
مراد ہے۔ کسی کی اولاد جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میری تمام
عمر کی کھیتی برباد ہو گئی۔ اب کیا اس سے دریافت کیا جائے گا، کہ
کھیتی کہاں تھی؟ وہ کس زمین پر تھی اور اس میں پانی کس طرح دیا
جاتا تھا۔ اور جو کچھ کھیتی کے لوازم ہیں وہ اس میں کب موجود
تھے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ کھیتی برباد ہونا صرف اسی اختیار سے ہے
کہ تربیت اور نشوونما کے حصول میں محنت کی گئی اور وہ ضائع ہو گئی
کبھی کہتا ہے کہ میرا چراغ گل ہو گیا۔ اب کیا اس سے یہ
سمجھا جائے گا، کہ چراغ دن کو خاموش اور رات کو روشن کیا
جاتا ہے۔ تو وہ فرزند بھی اسی صورت سے دن کو مخفی رات

کو ظاہر رہتا تھا۔

حسین چہرہ کی تشبیہ آفتاب سے صحیح ہے۔ لیکن اس کے رہنے کے لئے چرخ چہارم کی ضرورت نہیں۔ اور رخسار کی تعبیر گلاب سے درست ہے۔ مگر اس میں خوشبو کے تلاش کی حاجت نہیں ہے۔

امیر المومنین کا یہ ارشاد کہ :-

طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا لَا أَحْصُهُ بَعْدَهَا "میں نے دنیا کو تین مرتبہ طلاق دیا۔

جس کے بعد رجوع نہیں۔"

حقیقی اعتبار سے تو ہے نہیں، اس لئے کہ طلاق عورت سے مخصوص ہے۔ جو بطریق عقد دائم انسان کی زوجیت میں داخل ہوئی ہو اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا نہ کوئی مجسمہ ہستی ہے۔ نہ وہ نوع انسانی کی کسی صنف میں داخل ہے، جو عورت کہی جاسکے اور اس سے تعلقات ازدواج کا قطع کرنا حقیقی معنی میں طلاق ہو بلکہ یہ صرف استعارہ کی صورت سے ارشاد ہوا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح وہ عورت جس کو تین مرتبہ طلاق دیا جا چکا ہو۔ انسان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جدا ہوتی ہے۔ اور کبھی ان میں تعلقات قائم نہیں ہوتے۔ اسی طرح مجدد کو تجھ سے ایسی بے تعلقی ہے۔ جو تغیر و تبدل کے قابل نہیں ہے۔

اب یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ طلاق اس وقت صحیح ہے جب انسان تعلقات ازدواج رکھتا ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ

امیر المومنینؑ کا ، دامن کبھی دنیا سے ملوث ہوا تھا۔ نیز طلاق بآن ہمارے
مذہب کی بنیاد پر اس وقت ہوتا ہے۔ جب ایک مرتبہ طلاق
دے کر پھر رجوع کرے اور پھر طلاق دے اور پھر رجوع کرے
اسی صورت سے جب تیسری مرتبہ طلاق دے تو پھر وہ عورت
بآن ہو جاتی ہے۔ تو کیا امیر المومنینؑ کے طرز عمل میں بھی دنیا کے
ساتھ یہ انقلابات و تغیرات ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ اس
دنیا سے مراد اگر دنیائے ممدوح ہے تو اس کو طلاق دینے کے
کیا معنی؟ اور اگر دنیائے مذموم ہے تو اس سے ملوث ہونے کا کیا
موقع تھا؟ طلاق کی ضرورت ہوتی؟

ان تمام خیالات کی بنیاد اسی پر ہے کہ طلاق کے مفہوم کو حقیقی
معنی میں سمجھ کر اس کے تمام لوازم کی جستجو کی جائے لیکن حقیقت
امر جیسا کہ میں نے بیان کیا اس طرح نہیں ہے بلکہ اپنی کامل
بے تعلقی کی تشبیہ مطلقہ ثلثات یعنی تین مرتبہ طلاق دادہ شدہ
عورت سے ہمیشہ کے قطع تعلق کے ساتھ دیا منظور ہے جس
میں وجہ مشترک اور سبب مشابہت آئندہ کی بے تعلقی ہے نہ سابق
کے تعلقات۔

اب یہ بے تعلقی ہے کس وقت سے؟ اس کی تو تحدید
نہیں کی گئی ہے اور نہ یہ کہا گیا کہ اب میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں۔ تاکہ
شبہ پیدا ہو سکے۔ قبل کے تعلقات کا۔ بلکہ ارشاد کبریا

طَلَقْتُكَ ثَلَاثًا میں تجھ کو طلاق دے چکا ہوں۔ یعنی اتنی بے تعلقی کر چکا ہوں جو تین مرتبہ طلاق دینے سے پیدا ہو سکتی ہے۔

اب یہ سمجھنے کا حق باقی ہے کہ اس بے تعلقی کی ابتداء ابتداءِ فطرت اور آغازِ تخلیق سے شروع ہوئی ہے۔ لہذا اس کے لئے کسی خاص زمانہ کی حد مقرر کرنا صحیح نہیں ہے۔

یہ تھا وہ ترکِ دنیا جس کو امیر المومنینؑ نے کیا تھا۔ لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہ تھے کہ مال دنیا کی تحصیل اور کسب معیشت

کی جدوجہد ہی ناقابلِ معافی الزام اور مستوجبِ مذمت جرم ہے بیشک طلبِ دنیا اگر صرف ذاتی منفعتِ رسانی و لذت کشتی و خود ستانی کے لئے ہے تو وہ قابلِ نفرت سرمایہ داری ہے۔ مگر

جب وہ خالقِ خدا کی بیوردی اور منفعتِ نوعی کے لئے ہو تو وہ قابلِ مدح و ستائش ہے۔ اور اس پر واضح الفاظ میں معصوم نے

روشنی ڈالی ہے۔ جب کسی شخص نے امام جعفر صادقؑ سے عرض کیا

بِخَدَائِهِمْ دُنْيَا طَلِبِي يَا نَبِيَّ
اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ دنیا ہمارے
ہاتھ آتی۔

حضرت نے فرمایا:۔

يَحِبُّ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا مَاذَا

یہ تو بتلاؤ کہ تم دنیا کو حاصل کر کے
کیا کرنا چاہتے ہو۔

قَالَ اَعُوذُ بِهَا عَلٰى نَفْسِيْ وَ
عِيَالِيْ وَ اَقْدِدْ لِّيْ بِهَا وَاَحْجَجْ
وَ اَعْتَمِرْ

عزم کیا۔ یہی کہ دنیا کو حاصل کر کے
اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے
اسباب زندگی نہیا کر دوں اور لوگوں کو
خیرات دوں اور حج و عمرہ بجالا دوں

حضرت نے فرمایا:۔

لَيْسَ هَذَا اِلْتِبَاسٌ لِّلْ دُنْيَا هَذَا
مَطْلَبُ الْاٰخِرَةِ

پھر یہ تو دنیا طلبی نہ ہوتی بلکہ یہ
حقیقتاً آخرت کی طلب ہے۔

اب بھی کیا زیر بحث مسئلہ میں کوئی گنجشک باقی رہ گئی؟ کیا یہ خیال
اب حق بجانب سمجھا جاسکتا ہے کہ طلب معیشت میں کوشش اور
تحصیل مال حلال میں جدوجہد ہی ترک دنیا کے منافی اور اسلامی
تعلیمات کے خلاف ہے۔ کیا اس امر میں کوئی شبہ باقی رہ گیا کہ
اسلام اس صورت سے جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے ترک دنیا کا حامی
نہیں ہے۔ بلکہ اس طرح کا ترک دنیا نظام اجتماعی اور مفاد پرستی اور
مصالح توہمی کے ساتھ سخت ترین دشمنی اور بے انصافی ہے
جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا:

دوسرا خیال اور اس کا دفعیہ مسئلہ تفتدیر کا حل

اور

خدا کو رازق سمجھ کر سب معاش کو غیر ضروری سمجھ لینے کا ابطال

ایک دوسرا خیال جو بہ اعتبار اپنے نتائج اور مضر اثرات کے پہلے خیال سے تیار ہوا، ملک اور سمیت آمیز ہے۔ لیکن اکثر دماغوں میں رائج ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیاوی حوادث اور انسانی حالات کا تغیر و تبدل قضاء و قدر الہی کا پابند ہے اور جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور اسی تقدیر پر جو مشیت باری کا نتیجہ ہے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ تو اب انسان جدوجہد کرے دست و پا کو حرکت دے۔ میدانِ عمل میں سعی و کوشش کرے۔ یا یہ کچھ نہ کرے۔ بہر حال جو کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے لئے وہ ہوگا۔ تو پھر اس تمام کد و کاوش کی ضرورت اور سعی کی حاجت؟ کچھ بھی نہیں۔ بلکہ انسان خدا کی مشیت سے لو لگائے بیٹھا رہے۔ اور جو کچھ اس کی جانب سے ہو اچھا ہو یا بُرا اس کا بہ کشادہ پیشانی مستقبل

کرے مخصوص طلب معیشت وغیرہ کے متعلق اس خیال کو دوسری
لفظوں میں یوں پیش کیا جاتا ہے کہ خدا رازق ہے اور اس نے
ہر ذی روح کے لئے رزق مقرر فرما دیا ہے، یہ رزق ملے گا ضرور
خواہ انسان جدوجہد، سعی و عمل کرے یا نہ کرے۔

تو اب دکھانداری، پیشہ وری، کاشتکاری، دستکاری وغیرہ
جتنے ذرائع کسب معیشت ہوں، سب بے نتیجہ اور عبث ہیں
کیونکہ وہ نہ مقررہ رزق میں زیادتی کر سکتے ہیں اور نہ انسان کا
صبر و سکون اور خاموشی۔ اور ان ذرائع سے کنارہ کش ہونا، اس
میں کمی پیدا کر سکتا ہے، وہ رازق ہے اور جب وہ رازق ہے
تو رزق عطا کرے گا ضرور، انسان اسی پر اعتماد کئے بیٹھا رہے
اور یہی معنی ہیں توکل کے، جو مذہبی تعلیمات میں خاص اہمیت
رکھتا ہے۔

یہ ہے وہ خیال جو اکثر خوش عقیدہ اور پاک طبیعت لیکن سادہ
روح مسلمانوں کے ذہن میں قائم ہو گیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ
وہ بھی حقیقتاً معرفت قصار، قدر اور مذہبی معارف و تعلیمات سے
ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔

مذکورہ بالا نظریہ یا خیال کے متعلق سب سے پہلے یہ دیکھتا
چاہئے کہ یہ افراد خود اپنے دور حیات اور نظام زندگی میں کس معاش
کے علاوہ دوسرے شعبوں میں اس عقیدہ پر کہاں تک عامل نظر آتے

ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوگا کہ وہ افراد جو اس عقیدہ کے داعی و مبلغ
 ہیں خود اپنی عملی زندگی میں اس کی مخالفت پر مجبور ہیں۔ جو کچھ ہونا
 ہے وہ ہوگا۔ لہذا انسان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر
 کلیہ کے طور پر بالکل صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہے
 کہ انسان کو کسی مقصد کے حصول میں کسی قسم کی بھی جبر و جبر
 حق بجانب اور ضروری نہ ہو۔ مریض مبتلائے مرض ہو اور بیمار خواب
 استراحت میں رہے۔ طبیب کی طرف رجوع اور مرض کی تشخیص
 اور نسخہ کی تجویز اور دوا کے استعمال کی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ ہر
 کچھ ہوتا ہے وہ تو ہو دے ہی گا۔

سامنے سے شیر کے ہمہ کی آواز اور اس کی آمد اور انسان فرار
 کرنے پر قادر لیکن ہاتھ پاؤں کو حرکت نہ دے اس لئے کہ جو کچھ
 تقدیر میں ہے وہی ہوگا۔ بھوک کی شدت اور سامان غذا گھر میں
 موجود۔ لیکن اٹھ کر پکانا، سامنے لانا، ہاتھ کو گریبش دینا اور
 لقموں کو دہن تک لے جانا سب بے کار۔ اس لئے کہ اگر ہم
 ہونا مقدر ہیں ہے تو ضرور ہوگا۔ اور پھر خدا رازق ہے رزق
 پہنچائے گا ضرور۔ ہاتھ پیروں کو حرکت دینے کی ضرورت؟
 کسی مقصد کے لئے پہنچنا ضروری۔ مثلاً واعظ کی تقریر سننے
 کا اشتیاق، لیکن کپڑے پہننا، گھر سے نکلنا، قدم قدم راستہ قطع کرنا
 یہاں تک کہ جلسہ میں جا کر بیٹھنا اور زحمت گوارا کرنا سب فضول۔

اس لئے کہ تشریر کی سماعت ہونا ہے تو ہوگی۔ اس تمام جدوجہد کی ضرورت کیا؟

بے شک اگر ہر چیز قصار وقت کی بنا پر اس طرح ہوتی ہے کہ انسانی جدوجہد کے ہونے نہ ہونے کو اس میں دخل نہیں تو اس میں یہ اور ان کے ایسے ہزاروں نتائج پیدا ہونا ناگزیر ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ مذکورہ بالا صورت عالم انسانی کے ہر جزو و کل کی سیرت زندگی اور طرز عمل کے خلاف ہے۔ وہی لوگ جو بلند بانگ آواز سے قصار و قدر الہی کا نام لے کر اپنے کو طلب حلال اور کسب معیشت کے فرائض سے سبکدوش بنانا چاہتے ہیں وہ بھی دوسرے زندگی کے شعبوں میں اس کلیہ پر قائم نہیں رہتے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو کھانا پکواتے ہیں اور کھاتے ہیں، کوئی ضرورت ہوتی ہے تو خود راستہ قطع کرتے ہیں اور اس جگہ جاتے ہیں۔ کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو ممانعت کرتے ہیں۔ غرض ہر شے کے لئے جو اس کے اسباب ہیں ان کو خود اپنی عملی جدوجہد سے جہاں کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہتے کہ ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ لیکن اگر کسب معاش کا مسئلہ پیش ہوا اور بڑے خدا پرست و لوکل پیشہ بن کر فرمانے لگے کہ جتنا مقدر میں ہے وہ خدا دیگا ضرور محنت کریں یا نہ کریں۔

کیا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ صرف بیماری کی زندگی اور طلب
معیشت میں عاجزی و درماندگی کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے
یہ ایک بہانہ ہے جو مذہبی عقیدہ کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے
ورنہ اگر عقیدہ پر سچا ایمان ہوتا تو اس کا اثر زندگی کے دوسرے
شعبوں میں بھی ضرور نظر آتا۔ اب مجھ کو یہ دیکھنا ہے کہ حقیقتاً یہ خیال
قضا و قدر کے مسئلہ کے تحت میں صحیح بھی ہے یا نہیں؟

بے شک قضا و قدر حق ہے اور عالم تکوین کا ہر حادثہ قرار داد
الہی کا پایہ پر ہے اور یقیناً جو شے جس صورت سے مقدر ہو اسی
صورت سے انجام پذیر ہونا ضروری ہے۔ لیکن دیکھنا اس بات
کا ہے کہ قضا و قدر الہی جاری کس طرح پر ہوتی ہے۔ اور قدرت ارادہ
باری کی نوعیت کیا ہے اور تقدیر کس صورت پر قائم ہوتی ہے۔ جس
طرح اور جس نوعیت میں اور جس صورت پر قضا و قدر کا نفاذ ہوا ہے
وہی ہو کر رہے گا اور اس میں تغیر و تبدل ناممکن ہے۔ عالم امکان اور
دنیا کے مقررہ نظام کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ
اس کی بنیاد ذرائع و اسباب پر قرار دی گئی ہے۔ اور بغیر کسی
غیر معمولی مصلحت کے جو اعجاز و کرامت کا باعث ہو اس اصول
کی مخالفت نہیں ہوا کرتی۔ ابر آگے تو پانی برستا ہے، آفتاب
آفتاب طلوع ہو تو دھوپ نکلتی ہے۔ آگ ہو تو شعلے اٹھتے ہیں۔ پانی
ہو تو آگ بجھتی ہے۔ پیاس بجھانے کے لئے پانی پینے کی

ضرورت اور بھوک جانے کے لئے کھانا کھانے کی حاجت ہے، جو شخص پہاڑ سے ٹکڑے لگائے پاش پاش ہوگا۔ آگ میں پھاندے جل کر خاک ہوگا۔ سنگ پھا کھالے ہلاک ہوگا۔ سمندر میں پھاند پڑے غرق ہوگا۔ غرض جیسے اسباب و ذرائع مہیا ہوں ویسا نتیجہ برآمد ہوگا اور درحقیقت کسی شے کے اچھے بُرے نتائج ظاہر ہونے کی ذمہ داری انسان پر ان ہی اسباب و ذرائع سے عائد ہوتی ہے۔ جو ان نتائج کے موجب ہیں اگرچہ خود وہ نتائج انسان سے مجبوری اور بے بسی کے عالم میں نمودار ہوں، لیکن وہ اس کے ہاتھوں ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ ان کے اسباب کا ذمہ دار ہے۔

بندوق کا رخ کسی کی طرف کر کے فیر کرنے والا اس کا قاتل ہے حالانکہ روح و بدن کا افتراق نفس کی آمد و شد کا انقطاع حرکت قلب کا رُکنا اور دم کا نکلنا اس کے ہاتھ کا کام نہ تھا۔ اور گولی کا پڑنا اس کا اور آنا اور سینہ توڑ کر نکل جانا بھی اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اور نہ جب وہ گولی ہوا کے دامن میں اور قضا کی آغوش میں پوری قوت کے ساتھ جا رہی تھی تو یہ اس کے روکنے پر قادر تھا۔ لیکن پھر بھی قاتل یہ ہے اس لئے کہ بندوق کا رخ اس طرف کر کے اس انداز کی تحریک جس کا نام ہے فیر اس کا کام تھا اور اختیاری کام، اس لئے آخر تک جتنے نتائج ہوں وہ اسی کے دست و بازو کا کرشمہ ہیں۔

انسان کی کسی خاص نتیجہ پر تعریف یا مذمت بھی ان ہی اسباب کی بناء پر ہوتی ہے۔ جنہیں وہ باعث یا ر خود فراہم کرتا ہے۔ بیشک غیر معمولی حوادث کبھی نتیجہ کو انسان کے مزعومہ اسباب و ذرائع سے علیحدہ بھی کرتے ہیں۔ جس کا کبھی تو یہ باعث ہوتا ہے کہ انسان کی نظر نے اسباب کی تشخیص میں غلطی کی اور جس کو وہ سبب سمجھتا تھا حقیقتاً سبب ہی نہ تھا فریب نظر تھا اور سبب خیالی۔ لہذا اسباب و مسببات کے فلسفہ کا قدرتی تقاضا ہی یہ تھا۔ کہ وہ نتیجہ حاصل نہ ہو، اور کبھی انسان اسباب مہیا کرتا ہے اور ٹھیک ترتیب سے لیکن قدرت کی طرف سے کوئی غیر معمولی مانع پیدا کر دیا جاتا ہے جو ان اسباب کی کامیابی میں سد راہ ہو جاتا ہے۔ یہ کامیابی و عدم کامیابی انسان کے بس کی بات نہیں اور نہ وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن اس کی ذمہ داری اسباب و ذرائع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اور اسی پر وہ مدح یا قدح تعریف و ثنا یا سزائش و ملامت کا مستحق بن جاتا ہے۔

بندوق چلائی اور پوری ٹوت کے ساتھ اور یہ سمجھ کر کہ فلاں شخص پر جا کر لگے لیکن اتفاق سے نشانہ نے خطا کی اور گولی مہٹ کر پڑی اس سے وہ شخص بری نہیں ہو سکتا۔ جس نے گولی کا فیر کیا تھا۔ وہ مجرم ہے اور بہر حال مجرم ایہ اور بات ہے کہ جو نتیجہ تھا وہ حاصل نہ ہوا۔ یا اگر وہ حمار کسی صحیح مقصد سے اور فریضہ کے

تحت میں تمنا۔ تو گولی لگا کر ہی وہ اپنے فرض سے ادا ہوا اور مدح و ثنا کا مستحق بن گیا۔ کامیابی و عدم کامیابی کا مرحلہ بے رگاتہ ہے اسی کو عرب کے فلسفی شاعر نے یوں کہا ہے :-

عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَسْعَى بِمَقْدَارِ جَهْدِهِ
وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَوْفِقًا

”انسان اپنی سعی کرے، نتیجہ کی ذمہ داری اور کامیابی و عدم

کامیابی اس کے فرض سے خارج ہے“

رزق اور اس کے مختلف مراتب یہ بھی اسی مقررہ نظامِ عالم کے تحت میں ہیں جو اسباب و ذرائع کا پابند ہے۔

أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُجْرِيَ الْأَشْيَاءَ
عَلَى سَبَابِهَا

خدا نے انکار کیا ہے اس بات
سے کہ اشیا کی رفتار اسبابِ طبعیہ

کے خلاف ہو۔

بے شک مشیتِ الہی بدل نہیں سکتی اور خدا کی تقدیر کے خلاف
ممکن نہیں۔ لیکن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تقدیر الہی جاری کس
طرح ہوئی ہے؟

اگر تقدیرِ الہی مطلق ہے اور غیر مشروط تو اس کا پورا ہونا بہر حال ضروری ہے
خواہ انسان سعی و عمل کرے یا نہ، کسبِ معیشت میں زحمت و مشقت
اٹھے یا نہ، لیکن اگر تقدیر الہی مشروط ہے اور قرارِ یوں ہی
ہوئی ہے کہ جب انسان سعی و کوشش کرے اور جہد و ہمد سے

کام لے تو اسے اتنا رزق عطا کیا جائے تو اس کا اقتضا یہ ہے کہ بس سعی و کوشش کی صورت میں وہ رزق حاصل ہو۔ بغیر سعی و طلب اور معیشت میں جدوجہد کے اس رزق کا حاصل ہونا تقدیر الہی کے خلاف اور معینہ قرار داد کے منافی ہے۔

اب اگر انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا اور بس زندگی کے اسباب مہیا کرنے میں کوتاہی کا نتیجہ میں تنگدستی و احتیاج اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار ہوا تو اس کی ذمہ داری خود اس کے غلط طرز عمل پر ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے مقدور بھر جہد کی اور زحمت و مشقت برداشت کی اور اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ حاصل ہوا تو وہ تقدیر الہی کا نتیجہ ہے۔ اس لئے کہ انسان کا کام کوشش کرنا ہے۔ اور کامیابی عطا کرنا خدا کی طرف سے ہے۔

کوشش کے بعد اگر ناکامی ہو تو پھر انسان پر کوئی الزام نہیں معلوم ہو گا کہ مصلحت باری یہ ہے کہ کچھ روز تک اس کو تکالیف برداشت کرنا پڑیں، وہ صبر کا موقع ہے۔ اور اگر کامیابی ہو تو وہ خداوند عالم کی جانب سے ہے۔ اس پر شکر کا موقع ہے۔ لیکن اگر انسان نے کوشش نہ کی اور اس لئے سختی میں زندگی گزاری تو وہ اس کے ہاتھوں سے ہے۔ اس پر دوسروں کو ملامت کا موقع ہے۔

حضرت اہدیت غراسمہ نے انسان کی ذمہ داری بالکل اپنے اوپر نہیں لے لی ہے۔ تاکہ انسان کی قوتِ عمل سلب نہ ہو۔ اور اسباب مہیا کرنے کا وہ ذمہ دار ہے۔ لیکن ان اسباب میں کامیابی عطا کرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کہ انسان اپنی قوتِ عمل پر بھروسہ کر کے اپنے کو اس سے بے نیاز نہ سمجھ لے اور اس کے سامنے سر تسلیم کرتا رہے۔

وہ رازق ہے۔ یعنی عطا کرنے والا وہی ہے لیکن ان اسباب کے ذریعہ سے جنہیں انسان کو مہیا کرنا چاہئے۔ اس طرح ایک طرت انسان جدوجہد کے فرض سے سیکرکشی نہیں معلوم ہوتا اور دوسری طرت خدا پر توکل کے معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس کی رازقیت کا عنوان معلوم ہوتا ہے۔ اس کو رازق سمجھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے والے غلط راستے پر ہیں۔ جس طرح وہ جو صورت اپنی ذاتی محنت پر بھروسہ کر کے اپنے کو خدا سے مستغنی سمجھنے لگے ہوں۔ کسب معاش میں زحمت و مشقت برداشت کرنے کے بعد محرومی و ناکامی سے دوچار ہونا یا دو پیشہ وروں میں جو خالص موقع و وقت، خاص صورت خاص اسباب و ذرائع کے ساتھ مصروفِ عمل ہوئے ہوں۔ ایک کو زیادہ موقع ہونا اور دوسرے کو کم۔ اس خود مختار غیبی طاقت کے کرشمے اور انسانی محدود طاقت پر اعتماد کرنے والوں کے لئے تازیانہ عبرت ہیں۔ لیکن ناکامی کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان اپنی قوتِ عمل کے صورت

کو بے کار سمجھ کر خاموش بیٹھا رہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقتاً رزق کے مسئلہ میں قضا و قدر الہی کس صورت پر جاری ہوئی ہے۔ یقیناً اس کو وہی بتا سکتے ہیں جو حقیقت شناس رموز قدرت اور سبق خوان مدرسہ الوہیت ہوں۔ جن کو لوح محفوظ کے مندرجہ نقوش اور عالم تقدیر کے تمام کائنات کا براہ راست علم دیا گیا ہو۔ انہوں نے بتلادیا کہ خدا کی رازتیت کس طرح ہے اور تقدیر الہی کی نوعیت کیا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ

تَسْعَةَ عَشَرَ الرِّزْقِ فِي رِزْقِ كَيْفِيٍّ فِي صَدْرِي نَوَّعَ حَصَّةَ التَّجَارَةِ

تجارت میں مضمحل ہیں۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ بغیر تجارت فی صدی دس حصہ رزق کا حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن فی صدی نوے حصہ وہ ہے جو تجارت کے ساتھ مشروط ہے۔

ان کے ارشادات و ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس خیال کی خاص طور پر رد کی ہے کہ خدا کے رازق ہونے کی بنا پر انسان کو جدوجہد کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے بتلایا ہے کہ انسان پر سعی و کوشش فرض ہے اور اپنے مقدور بھر ہاتھ پاؤں کو حرکت دینا لازم ہے۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال سادہ لوح افراد کے دل میں آج نہیں بلکہ بہت پہلے زمانہ رسول میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن

اس کی فوراً رد کی گئی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:-
 اِنَّ تَوْمًا مِنْ اَصْحَابِ رُسُولِ
 اللّٰهِ لَمَّا نَزَلَتْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
 يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ
 حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اَعْلَمُوا
 الْاَبْوَابَ وَاقْبَلُوا عَلَى الْعِبَادَةِ
 وَقَالُوا قَدْ كَفَيْنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ
 النَّبِيَّ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ
 مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا صَنَعْتُمْ
 فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ تَلْفَلْ
 اللّٰهُ لَنَا يَا رَاقِبًا قَا قَبِلْنَا
 عَلَى الْعِبَادَةِ فَقَالَ اِنَّهُ مَنْ
 فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِبْ لَهُ
 عَلَيْكُمْ يَا طَلِبِ

کچھ لوگ اصحاب رسول میں سے جب
 یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص تقویٰ
 اختیار کرے خدا اس کے لئے
 کٹاؤں پیدا کرتا ہے اور غیر معلوم
 طریقوں سے اس کو رزق عطا
 فرماتا ہے۔ تو انہوں نے دروازے
 گھروں کے بند کر لئے اور عبادت
 الہی میں مصروف ہو گئے۔ اور
 کہا کہ اب کیا ضرورت۔ خدا
 تمہارے رزق کا ذمہ دار ہو ہی
 گیا۔ یہ خبر جناب رسالت مآب
 کو پہنچی۔ حضرت نے ان کے
 پاس آدھی بھیجا اور فرمایا کہ یہ تم
 نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا
 یا رسول اللہ خدا نے تو ہمارے
 لئے رزق کی ذمہ داری کر لی ہم
 اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے
 حضرت نے فرمایا۔ تمہیں معلوم

ہوتا چاہئے کہ جو ایسا کرے اس
کی کوئی دعا خداوند کریم کی بارگاہ
میں قبول نہیں ہے۔ تمہارا فرض
ہے کہ تم طلبِ معاش کرو۔

اس حدیث سے حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے اور کوئی شبہ
باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد بھی ائمہ معصومینؑ بموقع بموقع اس
خیال کی کمزوری کو ظاہر فرماتے اور بتلاتے رہے کہ انسان کیلئے
ظاہری اسباب و ذرائع سے بے نیاز ہونا ممکن نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو
عمر بن زید کی روایت امام جعفر صادقؑ سے فرماتے ہیں:-

اَلَا يَتْلُوَانِ رَحِيْلًا دَخَلَ
 بَيْتَهُ وَاغْلَقَ بَابَهُ اَكْثَانَ
 لِيَسْقُطَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ السَّمَاءِ
 تَمَّ خُودِ سَمَجْهَوْ كِه اَكْرَا اَنَسَانِ كَهْرْمِ
 بِيْجِيْدِي رِهِيْ اُوْر دُرُوْازَه بِنْدِ كِرْلِي
 تُو كِيَا حَمِيْطِ بِيْجَاژِ كِرْلِي اَسْمَانِ سِي
 كِيْجِيْدِي اِس كُو مَلِ جَايِي كَا؟

دوسری حدیث میں جناب رسالت کی زبانی نقل فرماتے

میں کہ حضرت نے فرمایا :-
 اِنَّا اَصْنَا فَاَمِنْ اُمَّتِي لَا
 يَسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ
 میری امت میں خید قسم کے لوگ
 ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں
 ہو سکتی۔

اسی سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَرَجُلٌ يَفْعَدُنِي بِبَيْتِهِ وَيَقُولُ
يَا رَبِّ ارْزُقْنِي وَلَا تَخْرُجْ وَلَا
يَطْلُبُ الرِّزْقَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ عَبْدِي الْمَاجِلُ لَكَ
السَّبِيلُ إِلَى الطَّلَبِ وَالتَّصَدُّقِ
فِي الْأَرْضِ وَالْجَوَارِحِ صَحِيحَةٌ
تَكُونُ قَدْ أَعْدَرْتَ فِيمَا بَيْنِي
وَبَيْنَكَ فِي الطَّلَبِ لَا بَتَاءَ أَمْرِي
وَلَكِنَّا تَكُونُ كَلَّا عَلَى أَهْلِكَ

ایک وہ شخص ہوا اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور کہے
خداوند! مجھے روزی عطا کر لیکن گھر سے نہ نکلے
اور روزی کی تلاش نہ کرے تو خداوندِ عالم
(عالم معنی ہیں) اس سے خطاب فرماتا ہے کہ
”اے میرے بندے کیا میں نے تجھ کو تحصیلِ مال
کی قوت اور اطرافِ زمین میں نقل و حرکت کی
طاقت اور اعضاء و جوارح عطا نہیں کئے
اس لئے کہ تو اپنے اعضاء و جوارح کو عمل میں لا کر
میرے اور اپنے درمیان میں اپنے فرض سے
سبکدش ہو جا اور اپنے اغرہ و اقارب کے
لئے بار دوش نہ بن۔“

تیسری حدیث ارشاد ہوتا ہے :-

إِنِّي لَا بَعْضُ الرَّجُلِ فَأَعَزَّ أَفَّاكَ إِلَى
رَبِّهِ يَقُولُ ارْزُقْنِي وَيَتَرَاكَ
الطَّلَبِ

مجھ کو عداوت ہے ایسے شخص سے جو آسمان
کے رخ پر نہ کھولے بیٹھا رہے خداوند اٹھکو
روزی عطا کر لیکن خود کوئی جد و جہد نہ کرے

چوتھی حدیث امیر المؤمنینؑ سے آئیہ مبارکہ اِنَّهُ هُوَ اَغْنَى وَاَفْنَى خدای وہ
ہے جو لوگوں کو غنی بناتا اور ان کے دلوں کو خوشنود کرتا ہے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے :-
اَغْنَى كُلَّ النَّاسِ بِعَيْشَةٍ وَارْضَاهُ
بِكَسْبٍ يَدِهِ
خدا غنی بناتا ہے ہر انسان کو اسکے ذاتی کسب
معاش سے اور دماغ کے دلوں خوشنود کرتا ہے مگر

اسی کے دست و بازو کی محنت سے۔

پانچویں حدیث: امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں :-

يَعْبُدُ أَحَدُكُمْ إِنْ يَكُونُ مِثْلَ النَّعْلَةِ
فَإِنَّ النَّعْلَةَ تَجِدُ إِلَى حَجَرِهَا
کیا تم چینیٹی سے بھی زیادہ کمزور ہو۔ کیونکہ
چینیٹی بھی اپنے سوراخ میں خود غذا کھینچ کر لیجاتی ہے

کیا اس سے بڑھ کر صاف لفظوں کی ضرورت ہے؟

مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز چینیٹی ہے۔ اس کے بھی خدا نے اس طرح رزق کی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ وہ اس کو گھر بیٹھے رزق عطا کرے۔ بلکہ خود چینیٹی نکلتی ہے۔ خود اپنے کمزور پیروں کے رزق تلاش کرتی ہے اور اپنے مقربین سے اپنے مقدار کفایت کو کھینچ کر اپنے مسکن میں لے جاتی ہے تو پھر تم کیا چینیٹی سے بھی زیادہ کمزور ہو کہ تم اس بات کے متوقع نہ ہو کہ بغیر ہاتھ پاؤں ملے تم کو گھر بیٹھے رزق عطا کیا جائے۔

چھٹی حدیث :- امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں اصحاب کا مجمع تھا کہ علما آپ کا مل حاضر خدمت ہوئے اور حضرت کے سامنے بیٹھ گئے۔ عرض کیا: اَدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّزِدَّ رِزْقِيْ فِيْ طَلِبِ دَعَايْ خُذْ سَے دعا فرمائیے کہ مجھ کو راحت و آرام کے ساتھ رزق عطا فرمائے۔ بیشک بہت کامیاب نسخہ تجویز کیا تھا۔ امام کی دعا اور پھر اگر وہ ہو جاتی تو کیا ممکن تھا قبول نہ ہوتی؟ لیکن امام نے جواب دیا۔

لَا اَدْعُوْكَ اَطْلُبُ كَمَا اَمَرَكَ
اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ
میں دعا نہیں کروں گا۔ جاؤ اور جیسا کہ خدا نے حکم دیا ہے خود طلب معاش کرو۔

اسی طرح کی ایک روایت کلیب صیادی کی ہے۔

قُلْتُ لَا يَنْفَعُ اللّٰهَ اَدْعُ اللّٰهَ لِيْ
میں نے امام جعفر صادقؑ سے عرض کیا کہ ذرا

فِي الرِّزْقِ فَقَدْ انْشَأْتَ عَلَى أُمُورِي

خدا سے میرے لئے رزق کے بارے میں دعا
کر دیجئے۔ اس لئے کہ میں آج کل بڑے مشکلات
میں مبتلا ہوں حضرت نے فرمایا۔

لَا آخِرَ جَنَاطِلُ

نہیں! گھبرائے نکلو اور طلبِ معاش کرو
امام نے دعا نہ کی۔ اس لئے کہ قوتِ عمل سلب نہ ہو۔ اور ذاتی محنت و کاوش سے
دست کشی کر کے آرامِ طلبی کی عادت نہ پڑے امام موجود تھے۔ اور ان سے دعا
کی خواہش انسان اور دعا کر دینا بھی معمولی امر تھا۔ لیکن امام نے دعا سے انکار کر کے
ہمیشہ کے لئے ایک عظیم سبق دیدیا۔ کہاں ہیں زیارتِ مشاہدِ مقدمہ سے مشرف
ہونے والے اور ضریحِ منظر کے سامنے قبۂ مبارک کے نیچے ہاتھ اٹھا اٹھا کر وسعت
رزق اور خوشحالی و کشائش کی دعا مانگنے والے۔ دعا مانگنا آسان ہے۔ لیکن انکو کیا
علوم کہ ضریحِ مبارک سے عاظمِ معنی میں یہی آواز نہ آجاتی ہوگی کہ نہیں ہم تمہارے
لئے دعا نہ مانگیں گے جاؤ اور محنتِ مزدوری کر کے خود اپنی روزی حاصل کرو
بیشک جب انسان نے اپنی طاقت کو صرف کر دیا اور اپنے مقدور پھر سعی و
کوشش کی تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ پھر خداوندِ عالم کا کام ہے کہ وہ اسکو کامیابی
عطا کرے۔ کبھی وہ ایک کمزور دست و پا کی کمزور کوشش میں ایسی برکت عطا
فرماتا ہے کہ بڑے بڑے طاقتور و توانا اشخاص کی جہد و جہد میں حاصل نہیں ہوتی۔ اسی
سے ایک قیصرے خیال کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے جس کو اکثر افراد اپنی
بیکاری اور کسبِ معیشت میں کوتاہی کے حق بجانب ثابت کرنے کے لئے
پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ تجارت کیلئے سرمایہ کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس

سرمایہ ہی نہیں تو تجارت کیونکر کریں۔

حضور والا تجارت کسی بڑی آئینی بڑے کارخانہ بڑے ادارے ہی کے قائم کرنے کا نام نہیں ہے۔ کسب معیشت اور تجارت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ وہ زیادہ یا کم سرمایہ پر موقوف نہیں ہے۔ وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ سے بھی شروع ہو سکتی ہے اور دو چار پیسوں سے بھی جس طرح لاکھوں روپیہ کی تجارت شروع کرنے کے بعد انسان اپنے فرض سے ادا ہو جاتا ہے لیکن اسکی ترقی نشو و نما اور سود مندی کسی دوسری بالادست ہستی کی جانب سے ہے اسی طرح خیر پیسوں کی تجارت شروع کر کے بھی انسان اپنے فرض سے ادا ہوتا ہے اور اس میں خیر و برکت عطا کرنا دوسرے کا کام ہے۔ پھر اگر انسان کے پاس بہت زیادہ سرمایہ نہیں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ جو کچھ اس سے ممکن ہے اس سے بھی فائدہ حاصل نہ کرے۔

یہ سبق بھی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اقوال سے بہت واضح طور پر حاصل ہوتا ہے ملاحظہ ہو۔ عبد الرحمن بن حجاج کی روایت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں میں سے مدینہ میں ایک شخص تھا وہ سخت تنگدستی میں مبتلا اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہوا۔ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا:-

جاؤ اور بازار میں ایک جگہ مقرر کر کے فرش بچھاؤ اور پس اپنے پاس ایک صراحی پانی کی رکھ لو لیکن کسی دقت دوکان پر سے ہٹو نہ۔ یعنی پابندی کے ساتھ دوکان پر بیٹھو۔

اِذْهَبْ فَخُذْ حَاوِثًا فِي السُّوقِ
فَابْسِطْ بَسَاطًا فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ جَرَّةٌ
مَاءٍ وَالزَّمْ بَابَ حَاوِثِكَ ثُمَّ
ذَكِّرْ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَصَبَرَ
فَرَزَقَهُ اللَّهُ وَكَثُرَ مَالُهُ وَاشْرَى

راوی کا بیان ہے کہ اس شخص نے امام کی ہدایت پر عمل کیا۔ اور خداوند علم نے اسی ذریعہ سے اس کو رزق عطا کیا اور کچھ دن میں اس کی ثروت میں اضافہ ہوا اور وہ مالدار ہو گیا۔ پس اب حیلہ و بہانہ کے سلسلہ میں کوئی کٹہری باقی نہیں رہی اور طلب معیشت میں کسی قسم کا عذر قابل سماعت نہیں رہا۔ سرمایہ کی کمی کا عذر بالکل ناقابل سماعت قرار پایا گیا ہے۔ اس لئے کہ انسان کے پاس کچھ روپیہ نہ ہو لیکن پانی تو منہن ہے انسان اسی پانی کو لیکر لب راہ بیٹھ سکتا ہے۔ آنے جانے والوں میں پیسوں کی کمی نہیں ہوتی ہے اور انہیں ایک پیسہ دے کر ایک گھوڑا پانی پی لینے میں کوئی عذر نہیں ہو سکتا۔

یہ درحقیقت مثال ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان پانی ہی سے تجارت شروع کرے مقصد یہ ہے کہ کم سے کم چیز جو انسان سے ممکن ہے اسی کا روزگار شروع کرے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے فرض کو انجام دے۔

اس قسم کے احادیث متعدد موجود ہیں، سید کی روایت ہے میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا۔

طلب معاش کے سلسلہ میں انسان کا فرض کیا ہے حضرت نے فرمایا جب تم نے دروازہ کھول دیا اور زمین پر فرش بچھا کے کچھ لکڑی بیٹھ گئے تو بس تم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔

أَيُّ شَيْءٍ عَلَى الرَّجُلِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ
فَقَالَ إِنَّا فَتَحْتُ بَابَكَ وَكَسَطْتُ
لِسَاظِكَ فَقَدْ فَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

ظہار کا بیان ہے کہ مجھ سے امام محمد باقرؑ نے دریافت فرمایا۔

تمہارا کیا روزگار ہے کوئسا کاروبار کرتے ہو؟

أَيُّ شَيْءٍ تَعْمَلُ أَيُّ شَيْءٍ تَصْنَعُ

قُلْتُ مَا أَنَا فِي شَيْءٍ

حضرت نے فرمایا:-

فَخَذُ بَيْتًا وَكَيْسَ فَنَاهُ وَرَشَهُ
وَالْبَسُطُوفِيَّةِ لِبَاسًا هَافِيًا فَاذْأَفَعَلْتَ
فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

میں نے عرض کیا میں بالکل بیچارہ ہوں کوئی سود کا نہیں ہے

ایک جگہ مقرر کرو اور اسکو صاف کر کے
پانی چھڑک کر اس میں فرش بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ
اگر تم نے ایسا کیا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ
اپنا فرض ادا کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ
میں نے ایسا ہی کیا اور میرے کاروبار میں
تمتی ہوئی اور مجھ کو لذت عطا ہوا۔

ابو عمارہ طیار کی روایت:-

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ
ذَهَبَ مَا بِي وَلَقَوْتُ مَا فِي بَيْتِي
وَعِيَالِي كَثِيرٌ

میں نے اہم معجز صادق سے عرض کیا کہ
میرا مال سب جاتا رہا اور جو کچھ تھا وہ
منتفرد ہو گیا۔ اور میرے متعلقین
بہت ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا کر دوں

حضرت نے فرمایا:-

إِذَا قَدِمْتَ فَأُفْتَحْ بَابَ
حَاوِيَانِكَ وَالْبَسُطُوفِيَّةِ
وَصْنَعِ مِيزَانِكَ وَلَعْرَ حَنْدَرِكَ
رَبِّكَ

اپنی دکان کا دروازہ کھولو اور فرش بچھاؤ
اور ترازو لے کر بیٹھ جاؤ۔ اور اس
طرح خداوندِ عالم کے رزق کا اپنے
کوستیٰ ثابت کرو۔

پھر اگر چہ بھی انسان کے پاس نہ ہو کہ وہ اس سے تجارت کر سکے اور اسکو

مردود کیے تو انسان کے ذاتی اعضاء و جوارح دست و بازو کی قوت وہ تو کسی
مراہ کی محتاج نہیں ہے۔ انسان اسی کے ذریعہ سے طلب معاش کر سکتا ہے

چنانچہ نادرہ کی روایت ہے۔

إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ
إِنِّي لَا أَحْسُنُ أَنْ أَعْمَلَ عَمَلًا
بِيَدِي وَلَا أَحْسُنُ أَنْ أَتَجَرَّأَنِي عَمَلًا
مُحْتَاجًا

ایک شخص امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں
حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی کام
نہیں آتا اور تجارت کا کبھی سلیقہ نہیں
بالکل فقیر و محتاج اور عاجز ہوں۔ بھرتا کرو

امام نے فرمایا:۔

أَعْمَلْ فَأَحْمِلْ عَلَى رَأْسِكَ وَ
لَسْتَ غِنَى عَنِ النَّاسِ فَإِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ قَدْ حَمَلَ حَجْرًا عَلَى عُنُقِهِ
نُوضَعُهُ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَائِهِ

بیکار نہ رہو، کچھ نہیں تو اپنے سر پر اسباب
ڈھو کر مزدوری کرو اور اس طرح لوگوں سے
استغناء حاصل کرو اور یہ کوئی ذلت کی بات
نہیں ہے۔ رسالتؐ اب اپنی گرلن پر تھپیر اٹھا
کر لے گئے ہیں اور باغ میں رکھا ہے۔

اس سے پتہ خیال کا دفعیہ بھی ہو گیا۔ جو اکثر ذہنیاتوں میں پایا جاتا ہے۔ کہ
تجارت جب تک کسی اعلیٰ پیمانہ پر نہ ہو وہ انسان کی حقارت کا باعث ہے اور یہ
کہ مزدوری و پیشہ وری انسان کی ذلت کا سبب ہے۔ درحقیقت یہ افسوسناک
خیال وہ ہے جو عام طور پر ہماری قوم کے افراد کے لئے تجارت و پیشہ وری میں
سد راہ ہو گیا ہے۔ ہماری قوم میں پیشہ وری و ذلیل نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور
مزدوری کرنے والا پست درجہ کا شخص سمجھا جاتا ہے۔ جب تک یہ خیال راسخ

یہ اور سفید پوش طبقہ ان چیزوں کو ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس وقت تک کسی قسم کی کامیابی ہونا مشکل ہے۔ کیونکہ اس افلاس و پریشانی حالی کے عالم میں جو عام و با کی صورت سے افراد قوم میں پھیلی ہوئی ہے یہ توقع تو کی نہیں جاسکتی کہ ہر شخص کوئی بڑا کارخانہ یا ایجنسی یا کمپنی قائم کر سکتا ہے جو با عزت نظر سے دیکھا جائے۔ ابھی تو جو صورت ممکن ہے وہ یہی کہ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق معمولی سرمایہ سے ایک کام کو شروع کرے۔ پھر جب وہ سمجھتا ہے کہ جس دن میں نے ایسا کیا۔ اس دن سے میری جو بھی موجودہ عزت ہے وہ خاک میں مل جائیگی۔ جو لوگ آج سلام کرتے ہیں وہ منہ دیکر بات نہ کریں گے تو بھلا وہ کاپے کو قدم آگے بڑھاتے لگا۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ نکبت و افلاس زیادتی ہوتی جائے اور قوم کا مصیبت ترقی کرتے کرتے ایک دن اس کو گوشہ قہر میں پہنچا دے۔

یہی ذہنیت وہ تھی جس کے بدلنے کے لئے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنے طرز عمل کے نمونے دکھائے۔ حضرت رسول صلعم کی سیرت سے نظیریں لیں۔ اس لئے کہ دنیا میں کوئی کتنی ہی عزت حاصل کرے لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو اپنے رسول کی عزت کے مقابلہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عالم امکان کی یہی عظیم مستی جس کی عزت کے مقابلہ میں دنیا کی عزتیں خاک سیاہ ہیں۔ ہم کو فراموش کرتے نظر آ رہی ہے۔ تو اب دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو اپنی عزت کے گھنٹہ پرزدوری کو اپنے لئے عار و ننگ سمجھے۔

ائمہ معصومین کی سیرت پر نظر کیجئے تو معلوم ہوگا کہ وہ بلند آواز سے

اعلان کر رہے ہیں کہ پیشہ ورافراد کو ذلیل نظر سے نہ دیکھو صنعت و حرفت تجارت
مزدوری کو حقارت کا باعث نہ سمجھو۔ وہ لوگ جو پیشہ ور لوگوں کو ذلیل نظر سے دیکھتے
ہیں اگر غور کریں تو حقیقتاً انبیاء کو دولت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ائمہ معصومین کو یہ نظر
حقارت دیکھتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ سب محنت مزدوری کرتے تھے۔ اگر انکی عظمت
کا دل پر اثر اور ان کی عزت کا لحاظ ہے۔ تو پیشہ وری ذلیل نظر سے دیکھے
جلنے کی مستحق نہیں ہے۔

سابقہ بیانات کے متعلق پیدا شدہ سوالات کا حل

قناعت اور اس کا مفہوم۔ مذکورہ حقائق کے مقابلہ میں جو سوالات پیش ہوئے
ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ قناعت کیا چیز ہے۔ اور وہ کہاں تک کب معاش
کے سلسلہ میں انسان کے لئے ضروری ہے اور کیا طلب معاش میں سعی و کوشش
قناعت کے خلاف نہیں ہے۔

قناعت کے مفہوم پر جہاں تک غور کیا جاتا ہے اس کے دو شعبے ہیں۔ ایک قناعت
فی الطلب اور دوسرے قناعت فی المصروف۔ کیونکہ انسان کی زندگی بھی براعتماد
اموال دنیا کے ان ہی دو دوروں میں منقسم ہے۔ ایک دور اموال کے جمع کرنے کا
اور دوسرا دور صرف کرنے کا اور ان دونوں شعبوں میں قناعت کا عنصر کار فرما ہے
پہلا یعنی قناعت فی الطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ اسکی ذاتی محنت و مشقت کے ذریعہ
سے اس کو دستیاب ہو اور گاڑھی کافی کا جو کچھ روپیہ اس کو ملے کم یا زیادہ اکیلا پر
راضی و خوشنود ہو کر شکر خیر ادا کرے اور دوسروں کے اموال کو لپچائی نظروں

سے نہ دیکھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کے ہاتھ آجائیں مثلاً انسان نے دوکان لگائی
 اور دن بھر دوکان میں بیٹھا جو کچھ خدا کو منظور تھا اتنی آمدنی اس کو حاصل ہوئی مزدور
 صبح سویرے مزدوری کرنے باہر نکلا اور اپنی ذاتی مشقت و زحمت سے دن بھر
 کام کیا اور جتنا منظور الہی تھا اتنا اس کے ہاتھ آیا، صنایع صنعت و حرفت کے
 آلات بیکار یا تار گیا اور جتنے کی مزدوری لگتا تھا اتنے کی لگی اور گھر واپس ہوا۔ تو یہی
 آمدنی جو اس کو اپنی محنت مزدوری سے حاصل ہوئی ہے۔ اسی کو وہ اپنے لئے
 سلطنت ہفت اقلیم کے برابر سمجھ بیٹھتا اس کو حق ہے کہ دوسرے دن اگر
 اس کیلئے وسیع ذرائع مہیا ہوں تو ان ذرائع کو عمل میں لائے اور کوشش کرے
 لیکن نتیجہ کو اس کے پھر بھی خدا کے سپرد کرتے ہوئے صبر و سکون کے ساتھ اس
 کے استقبال پر تیار ہو۔

یہ نہیں کہ جو کچھ اپنے ہاتھ آیا۔ وہ آیا۔ لیکن نیت نہیں بھرتی۔ دوسروں کے
 ہاتھ میں جو اموال ہیں ان کی طرف بھی حرص و آرزو کی نظر پڑ رہی ہیں۔ اور یہ بیکار ہے
 کہ کسی نہ کسی طرح ان پر قبضہ ہو۔ اس کے لئے اگر ضرورت پڑی تو دست سوال
 اور موقع ہوا تو دست تعدی دراز کیا۔ اور اس کو حاصل کیا، یہ ہے وہ طمع و
 حرص جو انسانی جذبات میں سیلاب کا حکم رکھتی ہے۔ اور وہ پیدا ہونے کے بعد کسی حد
 محدود تک ٹھہرنا نہیں جانتی۔ اس لئے کہ خدا کی نعمت، لا محدود اور انسانی افراد کا تفرقہ
 اس میں لا انتہا ہے۔ انسان اگر جذبہ حرص رکھتا ہے تو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس
 لئے کہ وہ یقینی بھی کوشش کرے خدا کی تمام خدائی اس کے قبضہ میں نہ آئے گی۔ لہذا وہ
 اتنا بھی غدار اور صاحب ثروت و اقتدار ہو جائے ہمیشہ بھی کلمہ ہے۔ اس لئے کہ

اس کی نیت سیر نہیں ہوئی، برخلاف اس شخص کے جو ہر قناعت کو اپنے لئے
 ہونے ہے۔ وہ جدوجہد کرتا ہے اور کوشش و کاوش کی جائز حدود کو ختم کرتا ہے
 لیکن اس کے بعد جو کچھ اسکول جائے اس کو وہ اپنے لئے کافی سمجھتا ہے اور اس
 کی سیر چشمی اس کو آگے نظر اٹھا کر دیکھنے کی دعوت نہیں دیتی اور اب اگر شوکت ثناء
 بھی سامنے ہو اور دولت فاروق بھی پیش پا ہو تو وہ اسے اپنے لئے ننگ سمجھتا ہے
 یہی خیروہ ہے جس کے متعلق امیر المومنینؑ نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے۔

مَنْ أَرَادَ الْغِنَى بِغَيْرِ مَالٍ فَعَلَيْهِ
 بِغَيْرِ مَالٍ وَدَوْلَتِ كُفْرٍ وَتَوَكَّرَ بِنَا
 چاہتا ہے وہ قناعت اختیار کرے

اس قناعت کی مختصر تعبیر یہ ہے کہ۔

هُوَ الْكَفُّ عَنَّا فَيَأْتِي النَّاسُ
 وہ دوسروں کے ہاتھ میں جو اموال ہیں ان
 کے ہاتھ روکے رہنے کا نام ہے۔

اس طرح بھی کہ دست سوال دراز نہ کرے جو طبع اور لپٹ فطرتی کا نتیجہ ہے
 اور اس طرح بھی کہ دست تعدی دراز نہ کرے جو شقاوت و قساوت حق کشی اور
 ناحق کوشی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی کی دوسری لفظیں یہ ہیں کہ۔
 هُوَ الْوَضُّ بِالْقِسْمِ
 وہ اپنی قسمت کے حصہ اور نصیب پر رضامند کا نام ہے

لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان اپنے ذاتی ذرائع و اسباب اور محنت و
 مشقت کو بھی صرف نہ کرے۔ اس لئے کہ اس صورت میں تو جو قسمت کا حصہ اور
 نصیب تھا۔ اس کے ملنے کی بھی اس کو توقع نہیں۔ کیونکہ میں ثابت کر چکا ہوں
 کہ وہ ذاتی محنت و مشقت اور اسباب و ذرائع کے ہمیا کرنے کے ساتھ مشروط

ہے اور اس بنا پر درحقیقت اپنے طاقت و مقدر کے مطابق اسباب و ذرائع صرف کرنے سے پہلے قناعت کا محل استعمال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ ابھی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ مقسوم الہی اس کی نسبت کیا ہے؛ اصل قناعت کا محل استعمال اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب اسباب و ذرائع ذاتی کے صرف کے بعد ایک نتیجہ پر پہنچ جائے۔ بیشک اب قناعت کا موقع ہے۔ اور اس وقت قناعت النسب اصلح اور انسان کی شان خود داری و بلند ہمتی کیلئے موزوں شایاں ہے دوسری چیز قناعت فی المصروف ہے اس کے معنی روزمرہ کی ارد و زبان میں یہ سمجھنا چاہئے کہ جتنی چادر ہو اتنا پیر پھیلے، یعنی انسان اپنی آمدنی اور ضروریات زندگی میں توازن کو قائم رکھے۔ جتنی انسان کی بساط ہو اتنا ہی صرف بھی کرے۔ اور اس سے زیادہ کا طالب نہ ہو یہ قناعت وہ ہے جسکی حضرت سلمانؓ نے تعلیم دی تھی۔ جب انہوں نے حضرت ابوذر غفاریؓ کی دعوت کی اور سوکھی روٹی سامنے پیش کی بجناب ابوذرؓ کی زبان سے کہیں نکل گیا کہ اس کے ساتھ تک بھی ہوتا تو بہت اچھا تھا۔ یہ سن کر حضرت سلمانؓ فرانس میں بانی کی نگہداشت اور اہمان کی خاطر داری کے لئے گئے۔ اپنا آفتاب بہرین کیا اور تک خرید کر لئے۔ غذا کے تناول کے بعد حضرت ابوذرؓ نے کہا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْفَالِغِينَ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو قناعت گزار قرار دیا۔ یہ سننا تھا۔ کہ حضرت سلمانؓ نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ یہ نہ کہو اگر قناعت گزار ہی ہوتے تو اس آفتاب بہرین کی نوبت نہ آتی۔ ظاہری صورت سے دائیہ بال معمولی ہے اور تمک کا معاملہ ہے۔ لیکن درحقیقت اس کے ضمن میں ایک عظیم

تعلیم معمر ہے اور وہ یہی کہ انسان کو بس جتنا موجود ہے۔ اس میں اپنے ضروریات کو محدود رکھنا چاہئے اور نمک کی بھی ضرورت ہو تو اس کو قرض رعایت رہن وغیرہ عارضی ذرائع سے حاصل نہ کرے۔

حقیقت یہ قناعت وہ ہے جس کا نہ ہونا مسلمانوں کا ایک مستقل اور بہت بڑا مرض ہے جس کے لئے خاص طور سے روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور جس نے مسلمانوں کو یہ روزہ بدر دیکھنا نصیب کیا ہے۔

ایک مسلمان کبھی اپنی آمدنی و خرچ کا توازن نہیں قائم رکھتا۔ حیثیت معمولی اور مصارف امیرانہ، اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھی غذا اور اگر کہیں کوئی تقریب ہو گئی جیسے شادی، زچہ خانہ، بچہ کا عقیقہ یا ختنہ وغیرہ تو پھر تو روپیہ کے وارے نیارے وہ ادولوا العز می کہ العظمت لشد۔ حیثیت دس روپیہ ماہوار کی بھی نہیں۔ لیکن شادی میں ہزاروں روپیہ بکایا کر کے رسوم میں صرف کر دیئے۔ پھر آئیں کہاں سے؟ سودی روپیہ لیکر، مکان زمین رہن کیلئے بیچ دیا ہو کہ آج شادی ہوئی خانہ آبادی لیکن کل وہ شادی ناشادی اور آبادی بربادی بن گئی۔ سود بڑھتے بڑھتے اصل کے برابر یا اس سے بھی دو تا چو گنا ہو گیا۔ عہد جن نے دعوائے کیا اور جو کچھ مال منقولہ غیر منقولہ تھا سب اس کی نذر ہوا اور بعض اوقات نتیجہ وارنٹ اور گرفتاری تک پہنچا یہ سب نتیجہ کا ہے کا ہے؟ آمدنی و خرچ میں توازن نہ رکھنے اور اپنی حیثیت کو خیال نہ کرنے اور اس قناعت پر عمل نہ رکھنے کا جس کو انسان کے لئے ہر وقت اپنا نصیب العین رکھنا ضروری ہے۔

یہ قناعت کے معنی ہیں نہ یہ کہ انسان ذرائع کسب معاش کو چھوڑ بیٹھے اور

کسبِ حلال نہ کرے۔ بلکہ عاجز و درماندہ فقر و فاقہ کی حالت میں ساکت خاموش بیٹھ جائے
الدُّنْيَا زُورٌ لَا يَحْصِلُ إِلَّا بِالزُّورِ اس حدیث شریف کے متعلق یہ سوال ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا

صرف مکرو فریب ہے۔ اور بغیر مکرو فریب حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا طلبِ دنیا
 کہ جس پر سابقہ بیانات میں زور دیا گیا ہے وہ جائز کیونکر ہو سکتی ہے؟

لیکن حقیقتاً یہ سوال ہمارے سابقہ بیانات پر غور کرنے میں فرو گذاشت
 کا نتیجہ ہے۔ ہم نے طلبِ دنیا کے روشن اور تاریک دونوں ہی پہلو پیش کئے

ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوئی حکم جو کسی شے کے متعلق بتلایا جائے
 وہ اس شے سے متضاد نہیں ہو سکتا۔ مثلاً یہ کہنا کہ بیمار صحیح ہے اسفید

سیاہ ہے۔ مستحکم ساکن ہے، خاموش گویا ہے۔ خشک تر ہے گرم سرد
 ہے، وغیرہ وغیرہ غلط ہو گا۔ اس لئے کہ جب بیمار کو بیمار مان لیا تو اس کو

صحیح کہنے کے کوئی معنی نہیں۔ سفید کو سفید کہہ دیا تو سیاہ نہیں اور وہ شے
 کہ جو مستحکم ہے، ساکن نہیں اور خاموش گویا نہیں۔ اور خشک تر گرم سرد

نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ متضاد اوصاف ہیں۔ جو قابلِ اجتماع نہیں ہیں۔

طلبِ دنیا جس کو میں نے اسلامی تعلیم کا جزو بتلایا ہے وہ طلبِ حلال
 ہے اور کسبِ جائز کا نام ہے اور یہ ظاہر ہے کہ مکرو فریب عام مواقع کے

اوپر حلال و جائز نہیں۔ ناجائز و حرام ہی ہے۔ تو اب اگر متذکرہ بالا حدیث
 میں دنیا سے مراد یہی طلبِ حلال و کسبِ جائز ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے

کہ طلبِ حلال حرام ہے اور بغیر ذرائعِ حرام کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ

ویسا ہی ہے۔ جیسے سفید سیاہ اور خشک تر ہے وغیرہ وغیرہ۔

لہذا بنا سبب حکم یہ یقین ہے کہ دنیا سے مراد وہی دنیا ہے جس کی انتہائی تاریک تصویریں سابق میں پیش کر چکا ہوں۔ اس سے صریح ہی حدیث نہیں بلکہ اس کے ایسے جتنے احادیث مذمت دنیا میں وارد ہوئے ہیں۔ جن کی کمی نہیں۔ بلکہ کتب احادیث و اخلاق ان سے چھلک رہے ہیں۔ ان سبب کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ذرا نفع حلال کے واسطے سے طلب معیشت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

الدُّنْيَا سَيِّئٌ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ | اس حدیث سے بھی یہ توہم پیدا ہوتا

ہے کہ جب معصوم کا ارشاد ہے کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے بہشت ہے۔ تو اب جو شخص ایمان کے درجہ پر فائز ہو۔ اس کو تو اس دنیا میں کسی راحت و آرام کی توقع ہی نہ کرنا چاہئے۔ اور اسی زندگی کے لئے تیار رہے۔ جو قیدیوں کے لئے ہوتا کرتی ہے۔ لہذا طلب معیشت و کسب دنیا میں کوشش سب بیکار ہے، یہ وہ خیال ہے جو حدیث کے ظاہری الفاظ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن امام علیہ السلام نے حدیث کے صحیح معنی بیان فرما کر اس خیال کو بالکل غلط کر دیا ہے۔ وہ موقع جب امام رضا عظیم و خدم کے ساتھ ایک راستہ سے گزر رہا تھا۔ اور راستہ میں ایک یہودی فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار مرض میں مبتلا گلی میں پڑا ہوا تھا۔ اس یہودی نے امام کو اس شان و شوکت سے دیکھ کر حضرت کو

اپنے قریب بلایا اور کہا کہ دیکھئے۔ میں اس وقت آپ کے نانا کے قول کو غلط ثابت کرتا ہوں۔ ان کا قول ہے کہ اَللّٰهُ نَبَا سَجِّۃُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آپ بموجب عقیدۂ اسلام مومن اور میں کافر ہوں۔ لیکن آپ اس وقت بہتر سے بہتر حال میں اور میں بد سے بدتر حالت میں ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تم قول رسولؐ کا مطلب صحیح نہیں سمجھو بیشک دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے بہشت مگر اس کے معنی یہ ہیں کہ مومن کے لئے آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ وہ ان کے مقابل میں اگر دنیا کو دیکھے تو وہ اپنی تمام زیب و زینت سمیت قید خانہ معلوم ہوگی۔ اور کافر کے لئے آخرت میں وہ سخت ترین عذاب ہیں کہ وہ ان کے مقابل میں دنیا کو دیکھے تو وہ اپنے تمام تکالیف و مصائب سمیت بہشت معلوم ہوگی۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ مومن کے لئے راحت و اکرام اور کافر کے لئے مصیبت و تکلیف کا ہونا اس دنیا میں بالکل ناممکن اور غیر قابل وقوع ہے۔

کسب معیشت کا وسیع مفہوم | سابقہ بیانات سے میرا جو کچھ بھی مقصد ہے۔ اور اسلامی

تعلیمات سے جو کچھ بھی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہ انسان کو بیمار نہ رہنا چاہئے۔ بلکہ اپنی خواتی محنت و مشقت سے اپنی بسر زندگی کا سامان کرے اور اپنے اہل و عیال کا آزد و عیا کرے اور اگر قوت و طاقت و فاع

کے تو اس سے زیادہ حاصل کر کے بندگانِ خدا کو فائدہ پہنچائے
 قومی و مذہبی کاموں میں صرف کرے اور اس طرح دنیا کو تمہیدِ آخرت
 بنا کر دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہو۔ یہی ہے کسبِ معیشت اور
 طلبِ حلال کا مفہوم۔ اس کے وسائل و ذرائع کسی خاص صورت میں محدود
 نہیں ہیں اور نہ اس کے لئے یہی ضرورت ہے کہ انسان دوکان رکھے
 اور کسی چیز کی خرید و فروخت ہی کرے۔ جس کی وجہ سے ایک طرف
 یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ آج کل تجارت میں فائدہ مقصود ہو گیا
 ہے۔ جو لوگ اس شعبہ میں عمریں گزار چکے ہیں۔ وہ بھی اب ان
 مشکلات سے عاجز و حیران نظر آ رہے ہیں۔ جو ان کو پیش آتی ہیں۔
 اور عام طور سے کساد بازاری نے ان کو فنا کے درجہ تک پہنچا دیا ہے
 دوسری طرف اکثر وہ افراد جو درحقیقت کسبِ معیشت کے طریقہ پر
 عملی طور سے قائم ہیں۔ وہ بھی کسبِ معیشت کے معنی دوکان رکھنے
 میں ہی محدود سمجھ کر اپنے طرزِ عمل کی تبدیلی پر غور کر رہے ہیں۔ اس لئے
 اس امر کا واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ کسبِ معاش کا مفہوم
 اتنا محدود نہیں ہے۔ جیسا کہ خیال کیا جا رہا ہے۔ کسبِ معاش
 کا مفہوم وسیع ہے۔

اپنی ذاتی محنت و مشقت کے معاوضہ میں سامانِ زندگی فراہم کرنا
 اس کی صورت میں مختلف ہیں۔ ایک صنایع جو اپنی صنعت و حرفت سے
 روپیہ کماتا ہے۔ ایک معمار۔ نجار۔ بیدار مزدور جو دن بھر کام کرتا ہے

اور اجرت لیتا ہے۔ ایک انشا پر دانہ ہوا اپنے قلمی خدمات کے ذریعہ سے
زندگی گزارتا ہے۔ ایک مدرس جو جائز علوم کی تعلیم کے سلسلہ میں کسی کالج
اسکول مدرسہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک طبیب جو حدود شرع کے
اندر طبابت کی فیس لے کر سب اوقات کرتا ہے یہ سب ہی کسب معاش
اور طلب حلال کے فریضہ پر عملدرآمد کرنے والے ہیں۔ اور ان کا طرز عمل
کسی حیثیت سے قابل اعتراض نہیں ہے۔

تقسیم عمل کی بنا پر طریق کار میں اختلاف

یقیناً تقسیم عمل کے
اصول پر نظام
اجتماعی کے لئے یہ صورت ممکن نہیں ہے کہ سب ہی افراد دکان رکھ
لیں اور تجارت شروع کر دیں۔ اس لئے کہ اس صورت میں اہم قومی
و مذہبی و اجتماعی کاروبار بند ہو جائیں گے اور نظام اجتماعی درست نہ
ہوگا۔ لہذا ہر شخص کو اپنے فرائض و حیثیات پر نظر کرتے ہوئے خود
اپنے مناسب حال طریق کار کے تجویز کرنے کا حق ہے۔ جس کے بعد
اس سوال کا موقع نہیں ہے کہ تم تجارت ہی کیوں نہیں کرتے؟
یقیناً جس طرح قوم میں ضرورت ہے کہ ایک طبقہ تجارت کا ہو۔ اسی
طرح ضرورت ہے کہ مثلاً ایک طبقہ علماء کا ہو وغیرہ وغیرہ۔ تاکہ نظام
نوعی کی تمام ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ بیشک ان میں سے ہر طبقہ کو
جہاں تک موقع ہو اپنے مناسب حال کسب معیشت کے طریقہ کو اختیار
کرنا چاہیے۔ لیکن ضروری نہیں کہ وہ تجارت یا دکانداری ہی کو جہاں

رسالتاؑ نے قبل بعثت اموال خدیجہؓ کی تجارت فرمائی۔ بعد بعثت تبلیغی ضرورتیں اور نبوت و رسالت کے فرائض اتنے اہم تھے کہ اب اگر قائم و دائم طریقہ سے وہی سلسلہ قائم رہتا تو حضرت کے لئے ان فرائض کا پورا کرنا ناممکن تھا۔ لہذا حضرت کی سیرت میں اس کے بعد سے مستمر طریقہ سے تجارت پر غور و نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت میں بھی ایسا نہیں ہے۔ کہ انہوں نے اپنی عمر ہی تجارت میں گزاری ہو اور دوکان پر بیٹھے ہوئے زندگی ختم کی ہو۔ اس لئے کہ ان کے فرائض اس سے منع تھے۔ پس اتنا ہے کہ انہوں نے یہ دکھلانے کے لئے کہ تجارت عار و ننگ نہیں ہے۔ اور تعلیم دینے کی غرض سے کبھی کبھی یہ صورتیں بھی اختیار کر کے دکھادیں۔ چنانچہ رسالت ناطہ کے متعلق ایک دفعہ کا تذکرہ جو نبوت کے بعد کا ہے۔ سابقاً ہو چکا ہے۔ جس کو امام جعفر صادقؑ نے اپنی حدیث میں ذکر فرمایا ہے۔ کہ

ان رسول اللہ اشتري عييراً
 انت من الشام فاستفضل
 فيها ما قضى دينه وقسده
 في قرابته

رسالتاؑ نے شام سے ایک نجا رکھا
 قافلہ آیا تھا۔ اس کے مال کو خرید فرما کر
 تجارت کی اور جو نفع حاصل ہوا اس
 سے اپنے قروض ادا کئے اور اپنے اعزا
 کی خبر گیری کی۔

اور یہی صورت ائمہ معصومینؑ کی ہے۔

علماء ملت اگر تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ کو ننگ و عار سمجھیں

اور تجارت و تہن کی نظر سے دیکھیں تو بیشک قابل اعتراض اور تعلیمات اسلامی کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن اگر وہ تجارت کو بہ نظر احسان دیکھتے ہوئے خود اپنے فرائض کی بنا پر اس کو بطور پیشہ اختیار نہ کریں۔ اور دوسرے ہائر و مستحسن ذرائع سے اپنے کسب معیشت کا سامان کریں تو اس اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے کہ علماء تجارت کیوں نہیں کرتے۔

علمائے ملت اور واعظین کا فرض | بیشک علماء و واعظین پر یہ فرض ضرور عاید

ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہدایات و بیانات سے قوم کی ذہنیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور جو غلط خیالات راسخ ہو گئے ہیں ان کی کمزوری کو واضح کریں۔ اور اس ذہنیت کو تبدیل کرنے میں اگر کسی اقدام عمل کی ضرورت ہو تو اس سے بھی دریغ نہ کریں۔ اس لئے کہ یہ غلط خیالات وہ ہیں جو قوم کو تنزل کے اس عمیق گڑھے میں لے جا رہے ہیں۔ جس سے اُبھرتا دشوار نہیں بلکہ ناممکن ہو گا۔

صورتِ عمل یا طریقِ علاج | اس کے لئے ضرورت ہے کہ قوم کے افراد کو اپنی کمزوری

کا احساس ہو۔ اور وہ اس کے تدارک کے لئے آمادہ ہو جائیں۔ ماری قوم میں انجمن سازی کا شوق ہے۔ مگر اتنا اہم کام اور وہ اب تک کسی انجمن کے خدمات سے محروم ضرورت ہے کہ ہر محلہ میں انجمنیں قائم ہوں خطباء و واعظین سے قوم کی اقتصادی تباہی اور تجارت

کی اہمیت پر تقریریں کرائی جائیں۔ ایسے شخص کو جو دوکان رکھنا چاہے ہر
 قسم کی اخلاقی امداد پہنچائی جائے۔ اور اس کی دوکان کو اپنی دوکان سمجھ
 کر اس کے مفاد کی بہبودی پر نظر ہو۔ جو جذبہ قومیت کے تحت میں
 ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ اس جذبہ قومیت کے فقدان کا یہ نتیجہ ہے
 کہ جو بیچارہ اس سلسلہ میں قدم بھی رکھتا ہے۔ اس کو دوسرے ہی دن
 ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لئے کہ ادھر اس نے دوکان رکھی
 اور اجاب دہادران کو خیر ہوئی، دوسرے ہی دن آداب عرض اور سلام علیکم
 اپنے سابقہ تعلقات اور قدیمی دوستی و روابط کا پتہ دیتے ہوئے یہ
 سوال پیش ہوا کہ اتنا قرض دے دیجئے۔ اس بیچارے کے مشکلات
 سے کوئی غرض نہیں کہ ابھی اس کی پونجی کم ہے۔ ابتدائی منزل سے
 کتنی دشواریاں پیش ہوں گی اور کیا مشکلات اس کے سامنے ہونگے
 یہ کچھ نہیں، غرض تو اپنے مطلب سے ہے چاہے اس کا نتیجہ جو کچھ بھی ہو
 اب اگر اس نے مروت و دوستی سے مرعوب ہو کر خواہش کو پورا کر دیا
 تو دوسرے صاحب تشریف لائے اور تیسرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوکان دوستوں
 کی نذر ہو گئی اور قرض کے عوض نقصان اٹھانا پڑا اور اگر کہیں اس بیچارے
 نے اپنے مشکلات پیش کرتے ہوئے عذر کیا۔ تو بس پھر کیا تھا۔ آئینہ خاطر
 پر غبار آیا۔ آگینیوں کو ٹھیس لگی۔ اور کہا کہ جب اتنا بھی نہوا تو اپنے
 ہم قوم سے فائدہ کیا۔ ہم غیروں کی دوکان سے خریدیں گے۔ اس دوکان
 سے اب نہ لیں گے۔